記聞錄 人

經義記聞錄卷第五 附錄

易學答問圖

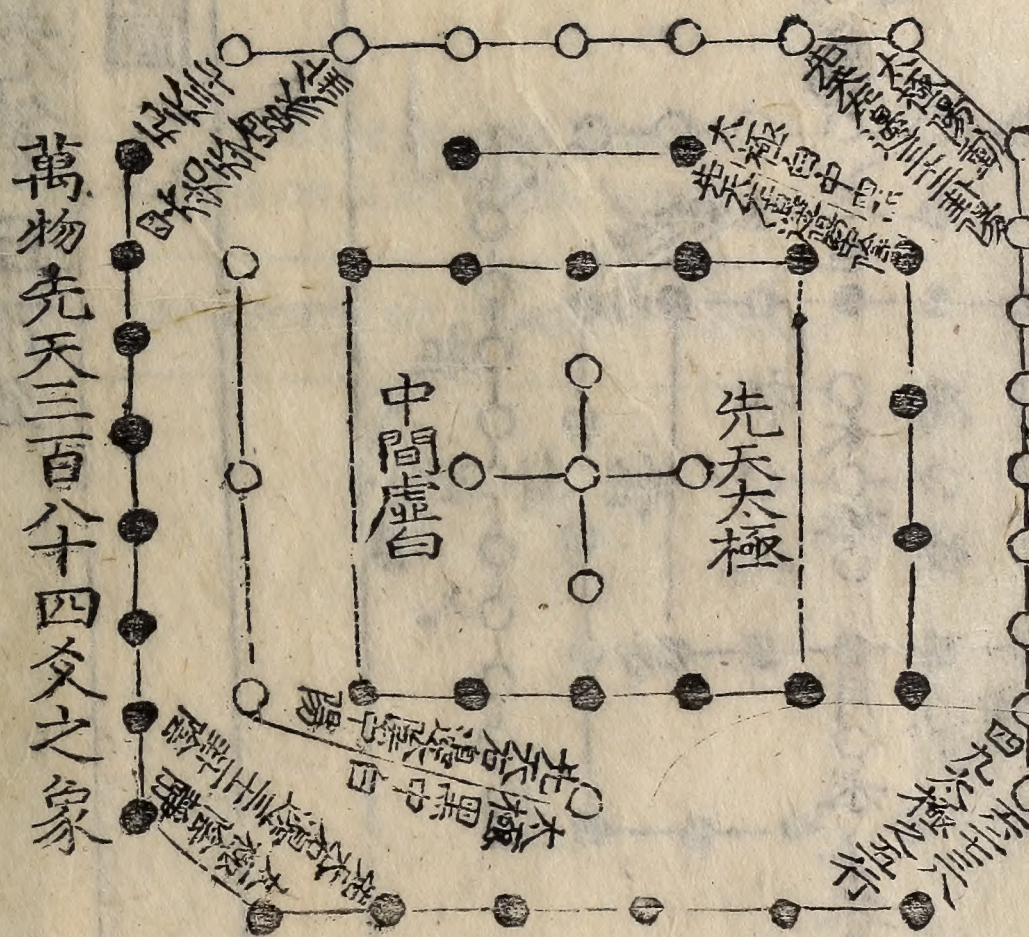
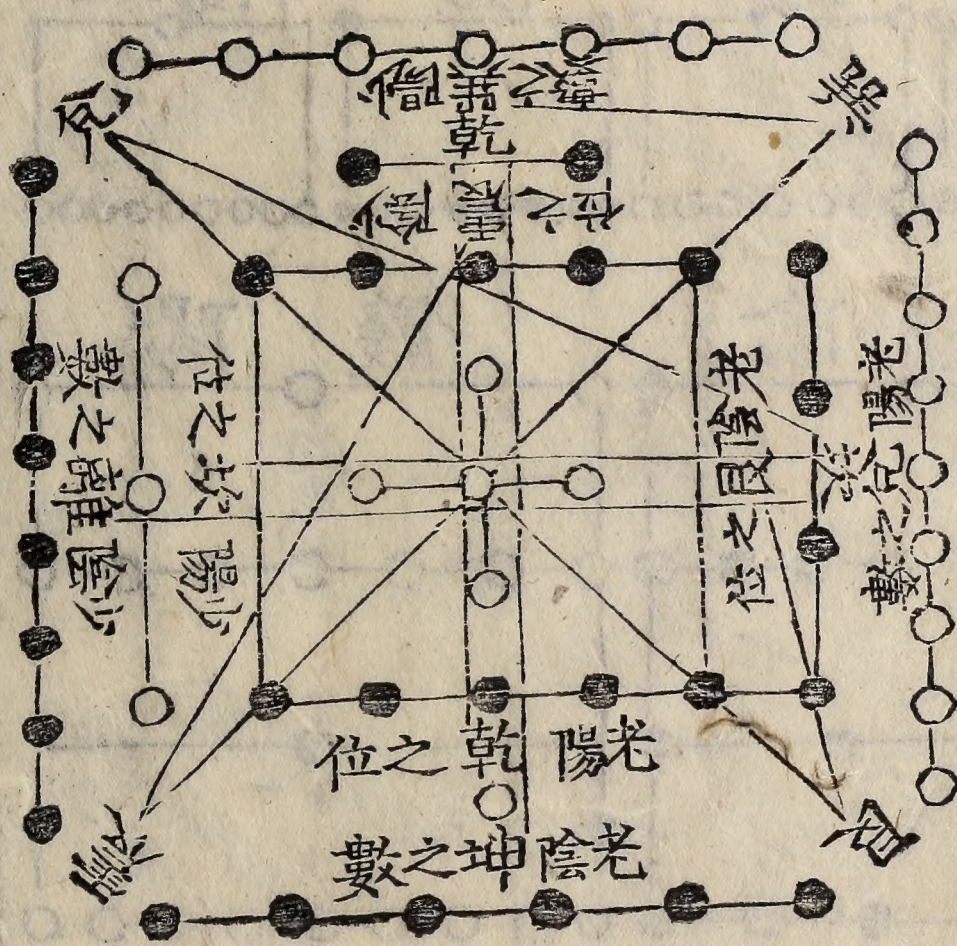
河圖

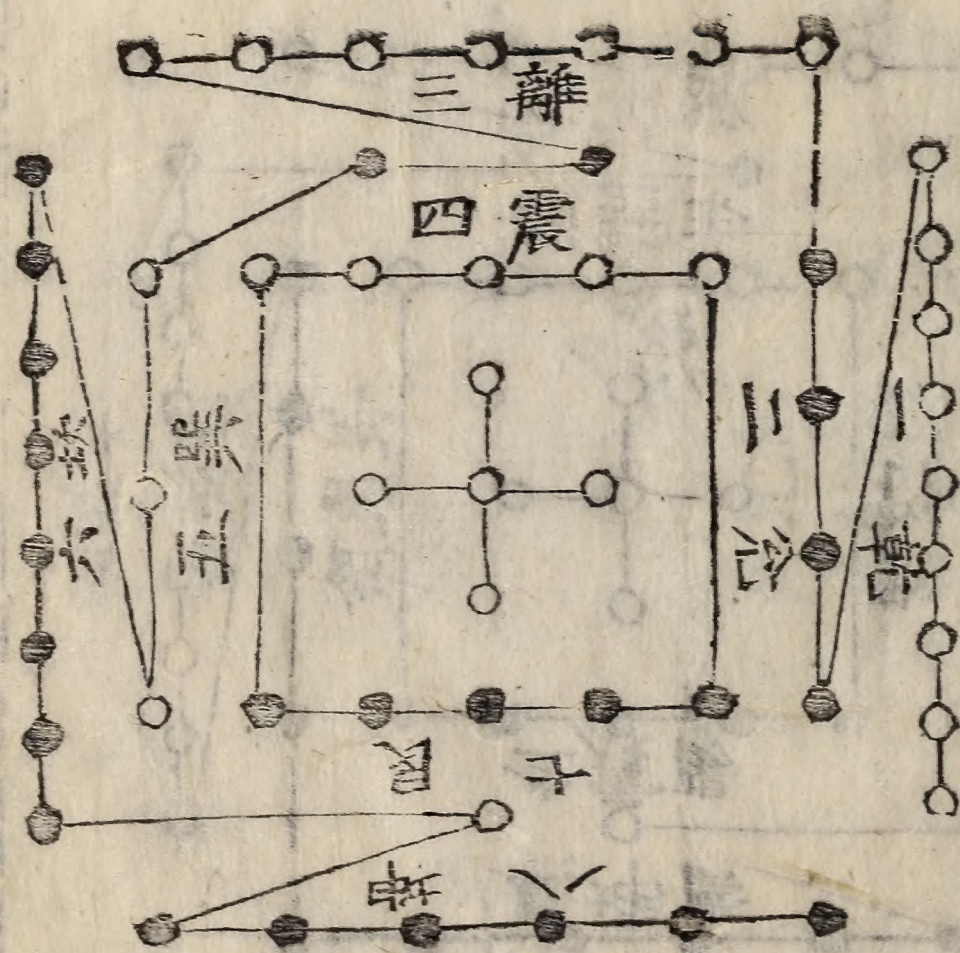
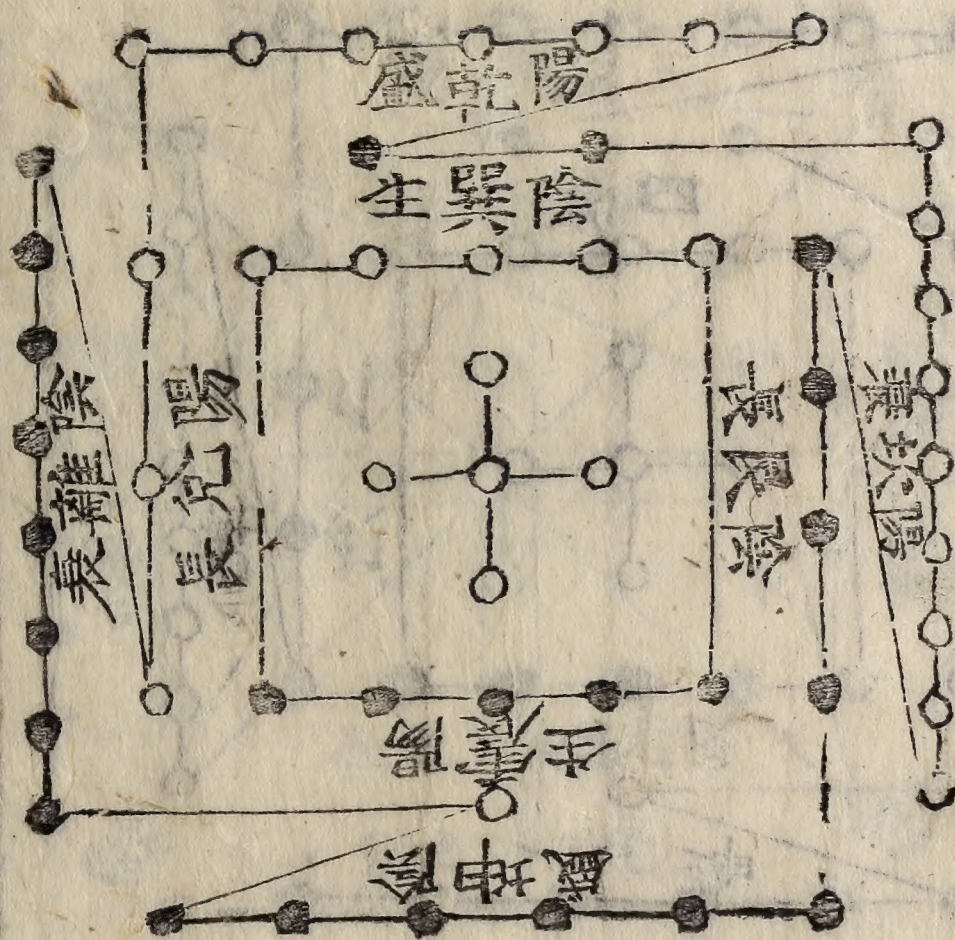
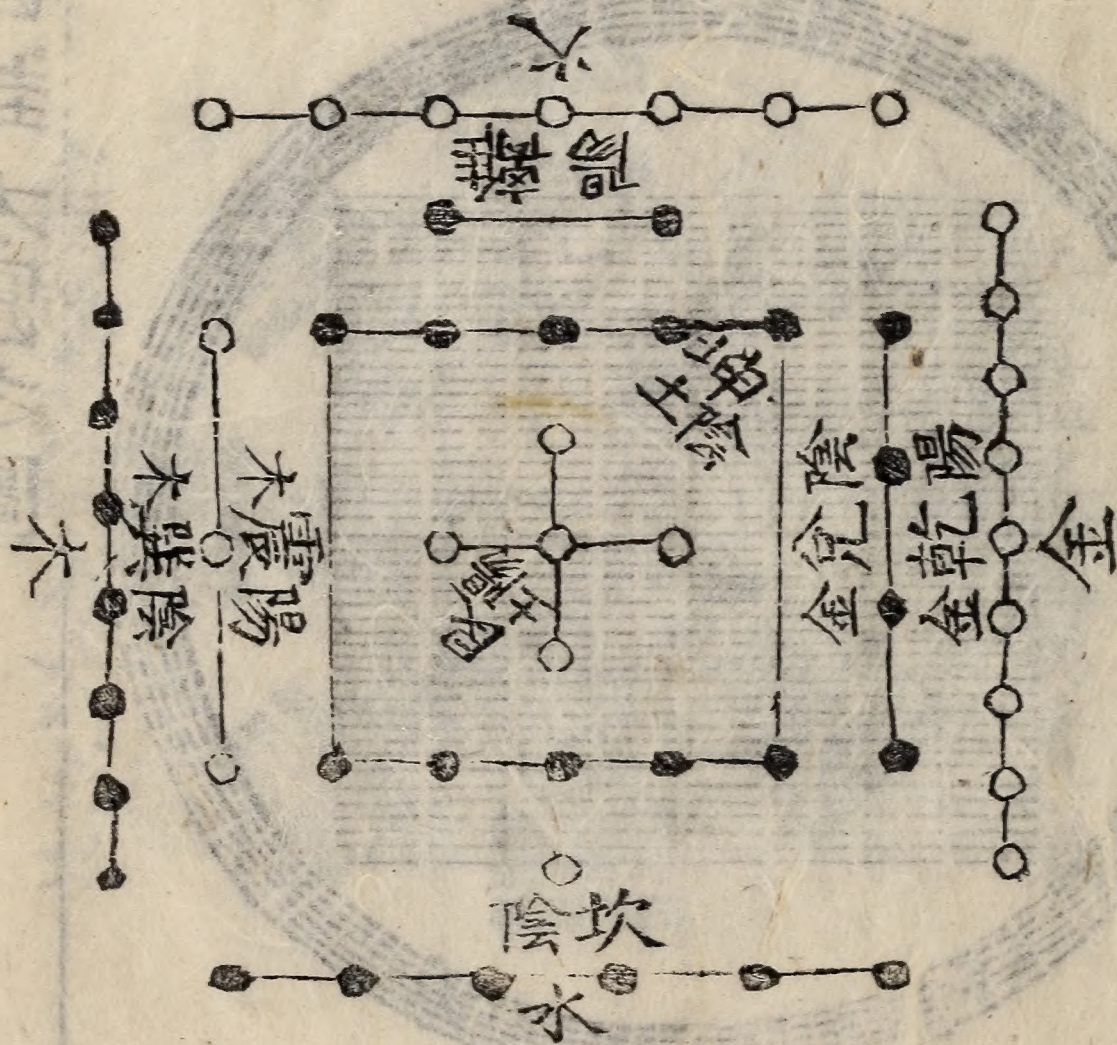
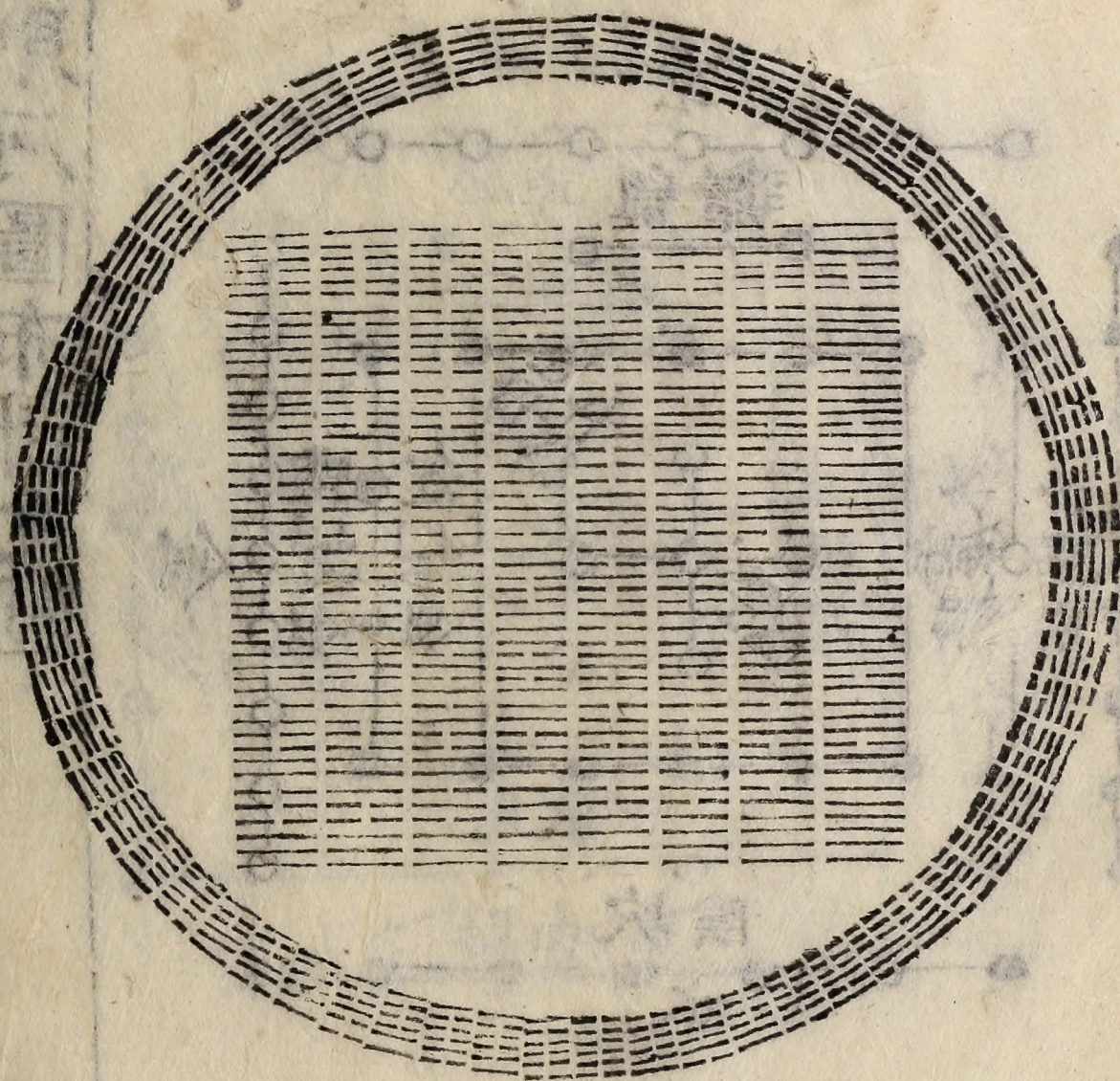
河圖與先天太極相合之圖

五十有五之數自相乘之則太極

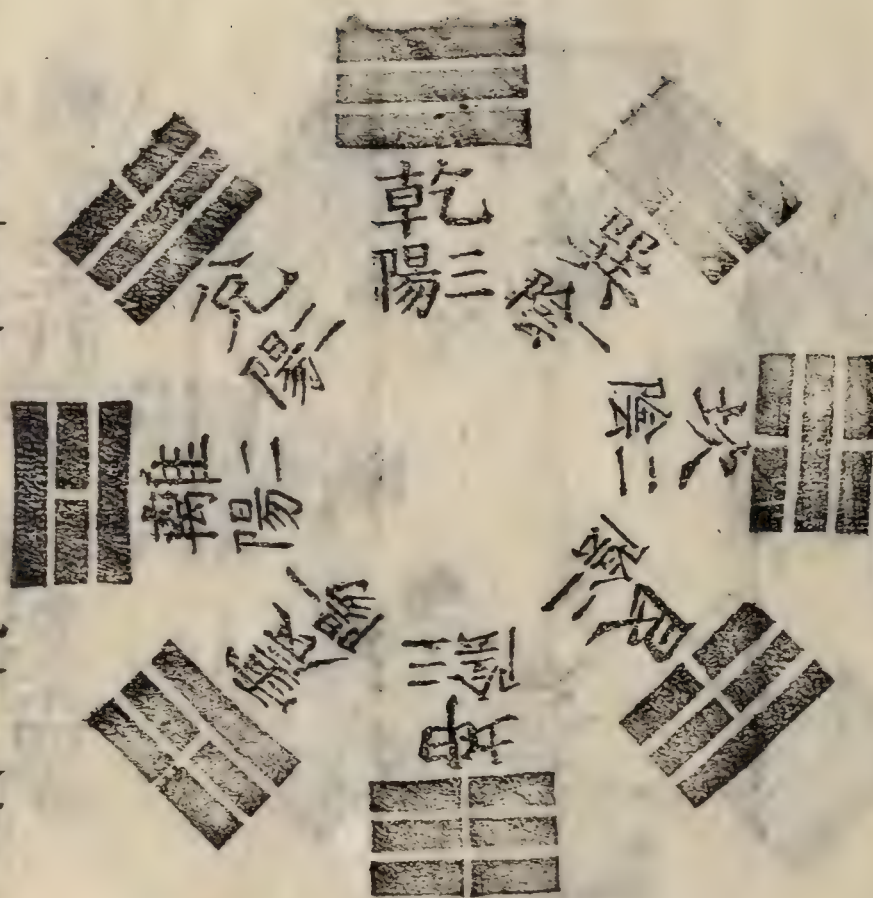
先天太極

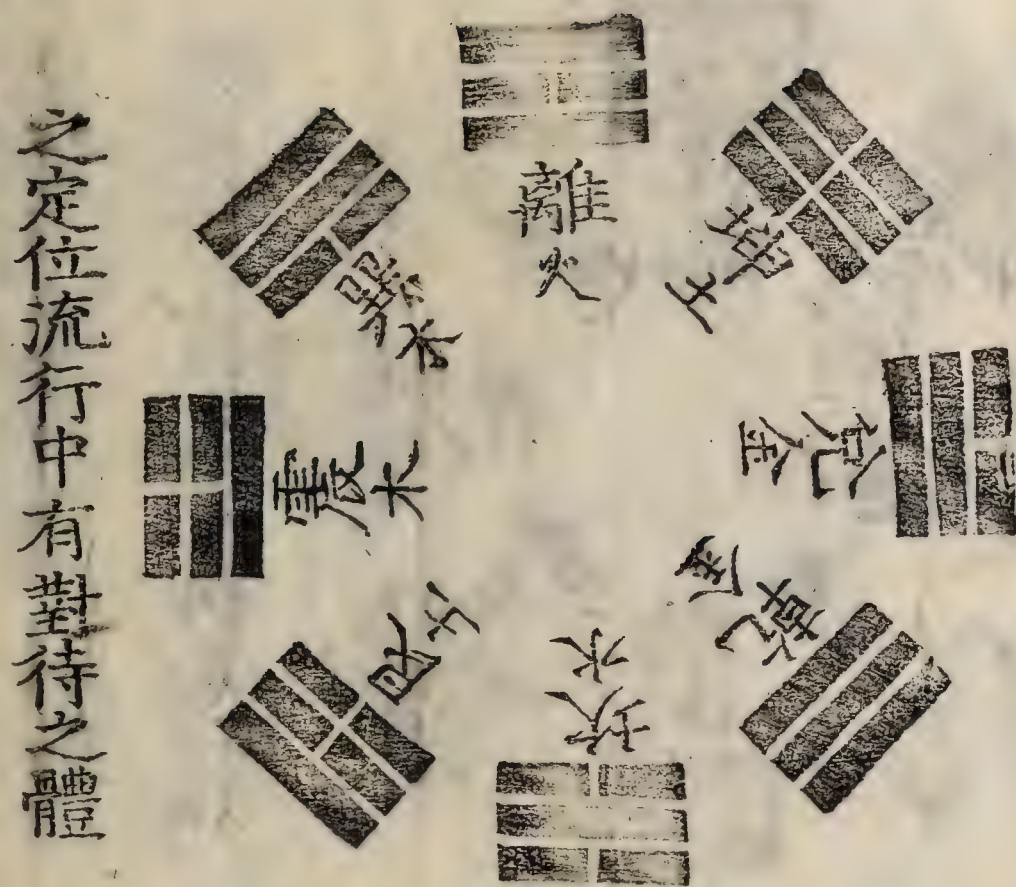
中間虛白

萬物先天三百八十四爻之象

伏羲則河圖作易畫卦之圖

伏羲則河圖布卦之圖

橫圖次序合河圖之圖

圓圖方位合河圖之圖

文王則河圖布卦之圖

六十四卦方圓之圖

先天八卦爲體之圖

先天主卦畫之對待仍著卦氣之交運對待中有流行之妙

乾 三陽
兌 二陽一陰
離 二陽一陰
震 一陽二陰
坤 三陰
艮 一陽二陰
坎 一陽二陰
巽 二陽一陰

後天八卦爲用之圖

後天主五行之運行兼示四方

之定位流行中有對待之體

先天八卦取象之圖

乾天

巽風

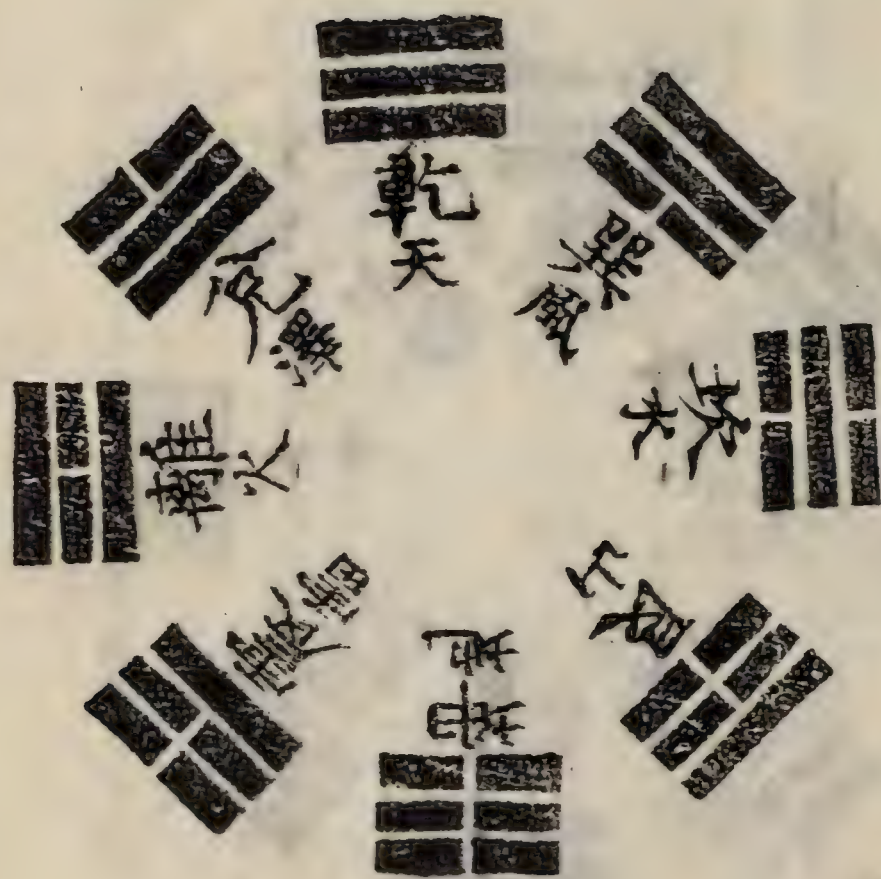
坎水

艮山

坤地

震雷

離火

兌澤

後天八卦取象之圖

易學答問

或問曰伏羲之時天地初闢人文未宣河圖首出而八卦始畫八卦既畫而書契肇刱書契旣刱而教方畧備人道漸明矣然則河之一圖實萬世彜敎之根本而理學之淵源也況其降之自天非出於人爲則是必有微妙無窮之理包盡天地萬物之情者可得而聞之耶曰天地至大萬物至衆而不過陰陽五行而已也陰陽迭運五行錯行而又不過一太極而已也陰陽五行太極之理不可端倪而惟此圖盡之了此一圖則其於天地之造化人事之無窮可一以貫

之矣請略言之圖之七九相連於右上者卽陽之動也六八相連於左下者卽陰之靜也一三居于六八之內二四伏于九七之內者陰根陽陽根陰而陰陽互藏其宅也五與十居中者卽太極也所以動而陽靜而陰之本體而夫子所謂易有太極者也一六共宗于北二七爲朋于南三八同道于東四九爲友于西五十相守于中者陰陽生五行也五行具則造化發育之具無不備而所以化生萬物變化無窮者也蓋五與十爲太極而五者陽之數十者陰之數則是太極之具陰陽動靜之理而無不該者也二十奇爲

陽二十偶爲陰而一而三三而七七而九九者陽之盛有漸也二而四四而六六而八八者陰之盛有漸也七九八六之各著于外者是升降生殺之有大分也而一三二四之互伏於內者是無截然爲陽爲陰之辨而陰陽無可盡之時者也陽主升故陽之生數居下而成數在上陰主降故陰之生數居上而成數在下也一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土而水與火對木與金對者四方之對待也水而木木而火火而土土而金金而復水左旋相生者五氣之順布也分而爲五行合而爲陰陽則五行一陰陽

也二十奇二十偶共包五與十則陰陽一太極也因
是推之則大而天地之變小而一歲之運遠而萬物
之數近而人心之理無一不具於其中矣嗚呼至哉
非天之所啓能如是哉是故圖之繼此而作者如伏
羲之先天濂翁之太極雖各盡其妙而要皆不出於
此圖按圖考之可見也

曰先天太極之合乎河圖者可得言其詳耶曰河圖
右上七九之相連即先天左邊三十二卦之陽太極
第二圈之陽動也左下六八之相連即先天右邊三
十二卦之陰太極第二圈之陰靜也一三居于六八

之內者卽先天右邊陰中之陽太極右邊黑中之白也二四伏于九七之內者卽先天左邊陽中之陰太極左邊白中之黑也其中五與十者卽先天太極之中間白處謂之太極者也一九二八三七四六之相得卽先天之四象八卦也一六二七三八四九之相合卽太極之五行也合而爲五十有五之數而又以五十有五自相乘之則卽先天三百八十四爻太極男女萬物之象也此河圖之爲先天太極之本而先天太極又相爲表裏者也夫河圖出於天而先天太極作於人先天刱於前而太極畫於後出於天者固

七八九六二作六七八九

無待於人作於人者非強擬於天而自不違背捌於前者非有預見於後義於後者未必追考於前而默相符合則理之本一而無天人古今之異者又可見矣

曰伏羲則河圖作易之事先儒雖已論之今亦有可詳言者歟曰圖之虛五與十爲太極二十奇二十偶爲兩儀以一二三四爲七八九六爲四象析四方之合補四隅之空以爲八卦朱子之論也大略如此而無他曲折之推詳故亦莫見其兩儀之爲一畫四象之爲二畫八卦之爲三畫何則也四象八卦陰陽奇

偶之或純或交何則也四象八卦之生於某儀某象
者亦何則也愚竊謂易卦之畫旣本於圖則兩儀之
爲一畫四象之爲二畫八卦之爲三畫與夫四象八
卦陰陽奇偶之或純或交四象八卦之生於某儀某
象者必皆有合於圖不但位數名目之相符而已也
故嘗僭爲一圖分爲四層第一層以五與十爲太極
第二層以二十奇爲陽儀二十偶爲陰儀邵子所謂
太極分而兩儀立者也第三層以陰儀之半二八交
於陽儀之上半生陽儀上一奇一偶而爲太陽少陰
以陽儀之半三七交於陰儀之上半生陰儀上一奇

一偶而爲少陽太陰邵子所謂陽上交於陰陰下交於陽而四象生者也第四層以太陰之位加太陽之上半而爲乾爲兌以少陽之數加少陰之上半而爲離爲震以少陰之數加少陽之上半而爲巽爲坎以太陽之位加太陰之上半而爲艮爲坤邵子所謂陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象者也八卦旣成則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序自然依此連排而無一毫人力私智之所安排也然後見其卦畫中兩儀之爲一畫四象之爲二畫八卦之爲三畫與夫四象

八卦陰陽奇偶之或純或交者四象八卦之生於某儀某象者皆有所則而然非泛然擬之者也至若二者以位相交二少以數相交者盖陽主進陰主退九者陽數之進而一者其位之退也六者陰數之退而四者其位之進也故二老以數爲重而以位爲輕三者陽位之進而七者其數之退也二者陰位之退而八者其數之進也故二少以位爲重而以數爲輕然則以其重者自加輕者交於他亦重內輕外先此後彼此理勢之自然也

曰子之論則圖畫卦之義似與朱子說不同試言之

朱子以河圖之虚五與十爲太極而子直以五與十
爲太極朱子以太陽位數爲乾兌而乾得九兌得一
以太陰位數爲艮坤而艮得四坤得六以少陰位數
爲離震而離得八震得二以少陽位數爲巽坎而坎
得七巽得三子以二太位數相交爲乾兌艮坤以二
少位數相交爲離震巽坎此皆不同何也曰河圖之
數五十有五洛書之數四十有五大衍之數五十其
數之多寡位之所布皆不同然縱横推之無所不通
故畫卦者本乎河圖而亦合乎洛書之位數敍疇者
本乎洛書而亦合乎河圖之位數作筭數者本乎大

衍而亦合乎河圖之數故朱子曰聖人說這數不只
是說得一路自然有許多通透去又曰茍明乎此則
横斜曲直無所不通而河圖洛書豈有先後彼此之
間哉此盖數原乎理之一故數之變者通乎一理該
乎數之殊故理之變者不可窮若欲以一說一義斷
之而不容其復有一說者非所以語理數之源者也
然則雖使愚說實有所異於朱子說猶可備一說況
其爲說悉本於朱子而特推其詳則又何不可之有
哉盖朱子之論太極求之於兩儀四象八卦環布四
面之中故虛其中五與十以象太極之居中無形而

其所以爲太極者實不外此五與十之位則又豈眞
捨五與十而論太極哉愚之論太極推之於兩儀四
象八卦未生之前故以中五與十從一邊起以象太
極之爲兩儀四象八卦之本而其所以爲太極者亦
非眞以爲有形象方所如兩儀四象八卦之云則又
豈實遺夫虛中之義哉此其似異而實不異也至於
八卦之各配其所生本象之位數者雖於義爲通而
其說不著於啓蒙又不合於析合補空之說則其不
以爲正義可見也析合補空之說只以八卦圓圖之
位合乎河圖之位而已亦非所以直推八卦之各自

其數而來者則此不可無更推之說也故愚推本朱子二太相交生天四象二少相交生地四象朱子解邵子說者之說依倣大易本義之圖及之於河圖以爲圖若說則其圖其說又豈有一不本於朱子之意者哉

曰伏羲圓圖之布亦有則於河圖耶曰八卦對待河圖中本有此象故伏羲因而布之耳太陽之位與太陰之數相守於北而乾生於太陽坤生於太陰則乾坤相對之象也少陽之位與少陰之數相合乎東而坎生於少陽離生於少陰則坎離相對之象也太陰之位與太陽之數共居于西而艮生於太陰兌生於

太陽則艮兌相對之象也少陰之位與少陽之數同
處乎南而震生於少陰巽生於少陽則震巽相對之
象也乾自北而進居乎南與坤對則巽避于西南而
對巽之震自居於東北矣坎自東而分居于西與離
對則艮避于西北而對艮之兌自居于東南矣然則
圓圖之布夫豈無與於河圖哉
曰伏羲旣則圖畫卦則其卦之次序亦有合於圖者
歟曰乾兌得九四而成卦故配九四之位離震得七
二而成卦故配七二之位巽坎得三八而成卦故配
三八之位艮坤得一六而成卦故配一六之位以卦

周而圖之則成圖之右九四上七二左三八下一六之位將圖仰而長之則成卦之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序者無不脗合而乾兌離震之配位自外而內巽坎艮坤之配位自內而外亦先數陽後數陰之序也乾之純陽配九而兌之有一陰者配四坤之純陰配六而艮之有一陽者配一其餘四卦陽多者配奇陰多者配偶亦莫不有自然之象也至於乾兌得九四而屬金離震得七二而屬火巽坎得三八而屬木艮坤得一六而屬水而一二三四皆自中五而來七八九六皆因五而成則土亦無所

不在也自坤艮起來數至乾而復爲坤又有合乎五行相生四時循環之序矣

曰伏羲布卦旣則河圖則其方位亦有相合者耶曰圖中一是陽之生三是陽之長七是陽之盛九是陽之衰二是陰之生四是陰之長六是陰之盛八是陰之衰故以震之一陽始生者居東北而配一以離之陰衰者居東而配八以兌之二陽浸長者居東南而配三以乾之三陽極盛者居南而配七以巽之一陰始生者居西南而配二以坎之陽衰者居西而配九以艮之二陰浸長者居西北而配四以坤之三陰極

盛者居北而配六此其卦圓方位無不合者也陽衰於九陰衰於八云者九與四同居而四陰已長於內則內者爲主而陽之勢已分矣八與三同居而三陽已長於內則外者爲客而陰之勢已奪矣況九者陽之極八者陰之極而極則衰生者乎然此特論其圖卦之配合而爲言耳若正論陰陽盛衰之極致則固不當泥此之說此又可見河圖所包之至廣而橫說竪說皆可通者也

曰文王八卦方位亦有則於河圖而有合者歟曰文王八卦專主五行之運行故其所取則於河圖者亦

取其五行之方位耳乾兌居四九金之位乾陽金故配九兌陰金故配四離當二七火之位震巽居三八木之位震陽木故配三巽陰木故配八坎當一六水之位艮坤配五十土之位而分居間方其位一則以五行相對二則以陰陽相對也故欲知八卦配五行之源則當以文王八卦之位準之於河圖五行之位欲知文王布八卦之由則當以河圖五行之位證之於文王八卦之位也

曰予之以先天八卦配屬五行又與後天不同其義亦有可言者歟曰河圖之中旣具五行生成之數而八卦之畫又本此五行之數而成則八卦之隨其所

得之數而爲五行者可見其理之必有矣況河圖五行一陰一陽兩其五行故八卦之配屬五行者亦各具陰陽而兩其五行則其出於理數之自然而非人力私智之所牽合强排而成者又可見矣至於後天則文王因伏羲之卦變而通之以爲入用之位故其父母男女之取象離南坎北之位皆與先天不同則先天之五行又何必求其後天之相準哉若以八卦之成畫推之則乾之三陽至剛而成於天九則是爲陽金(乾之三陽中實卽金之成質外光內實體圓性剛之象也)兌之二陽決剛而生於地四則是爲陰金也(兌之一陰卽地四之象而二陽卽生金之象金剛爲)

(陽也)離之二陽在外而成於天七則是爲陽火(離之二陽包陰卽火之成質外明內暗之象也)震之二陰包陽而生於地二則是爲陰火也(震之二陰卽地二之象而一陽卽生火之象火明爲陽也)巽之二陽出上而生於天三則是爲陽木(巽之二陽卽天三之象而一陰卽生木之象木植爲陰也)坎之二陰附外而成於地八則是爲陰木也(坎之二陰包陽卽木之成質外植不動陽氣在內之象也)艮之一陽在上而生於天一則是爲陽水(艮之一陽卽天一之象而二陰卽生水之象水柔爲陰也)坤之三陰至柔而生於地六則是爲陰水也(坤之三陰內虛卽水之成質中洞外黑之象也)生數之一二三四皆自中五四面一點而來成數之七八九六又皆生數之得五而成者則土之無

不在也先天主於生出故以陰陽之生五行而定體後天主於運行故以五行之自相生而爲位其所配屬不得不異也且說卦中言八卦之五行或言或否無論先後天而皆有所不備則後天之備言五行必是後人之所備也先天八卦生於五行生成之數後天八卦又以造化運行爲主則是其爲五行者必已皆具於其始而特未明言之耳安知先天一變而爲後天後天見用而先天不用故後人於後天則備言而先天則不復及耶今旣推言先天八卦之生於五行之數則又備言其八卦之爲五行似不可已也大

據五行同出一原故五行各具五行之理而其變至扵不可窮是以說卦中以一卦而爲數行者多矣至扵堪輿家五行互相變易者其說雖不可盡取謂之全無其理則不可也況扵先天後天各以生出運行分爲兩五行而備言之者又何可疑之有哉若是而疑者殆不可以語易矣

曰河圖洛書之爲數同其列扵龜馬之背者亦同而曰圖曰書名之不同何也曰伏羲受河圖而畫卦八卦圖也大禹錫洛書而敘疇九疇書也圖書之稱恐或因所作而名其本也歟

主疑本之說

曰先儒以洛書可以爲易而河圖可以爲範信乎曰天下之數不同而天下之理本同故若數之出於理者亦可以變通而歸一矣此河洛之數所以有不同而其歸無不同者也曰然則易之必則河圖而不待於洛書範之必本洛書而不考於河圖者何歟曰八卦天理之自然者而九疇人事之當然者也天理爲體而人事爲用體以生出爲主用以克制爲本河圖之五行相生洛書之五行相克故八卦必則河圖而九疇必本洛書者也曰體以生出爲本用以克制爲本何歟曰不有生出則無是物矣無是物矣則安得

有體乎此體之所以生出爲本也不有克制則無所取裁無所取裁則安得爲用乎故水火相煎而養人如飲食烹飪之事與病熱則以寒治之病寒則以熱治之皆所以養人也水土相錯而養物如水能生物而以土制之殺其勢然後能養物也木遇金而成其棟樑桷之材金遇火而成其鍾鼎刀劒之器土遇木而成其耕耘稼穡之功此用之所以克制爲本也蓋造化之運生而不克則物無所裁克而不生則物無所存生者所以待其克而克者所以成其生也如春夏生之故秋冬殺之秋冬殺之故春夏又生之一生而不殺則生者不復繼矣一殺而不生則殺者不復再矣

一生一克而天地之功用所以不息也

曰伏羲六十四卦方圓圖之異可得聞其說耶曰六十四卦圓圖本無異於八卦圓圖但有大小詳略之別耳若方圖則其規模法象與圓圖逈異盖以專明天地之定位也其法自南至北自東至西自西南角至東北角自西北角至東南角皆八層也自八方推之而無適不遇其對待也自北至南而横看之則坤八卦對乾八卦艮八卦對兌八卦坎八卦對離八卦巽八卦對震八卦自西至東而直看之亦然從西北角斜望東南角乾坤艮兌坎離震巽各以本卦相對

從西南角斜望東北角否泰咸損旣濟未濟恒益皆以其相交者相對此對待之所以定天地之位也天地最居於外而山澤次之水火又次之而風雷最居其內定位者居外作用者居內此又定位之中有作用之妙也自坤至泰其間六卦陽少陰多至泰而陽中自泰至乾其間六卦陽多陰少至乾而陽盛自乾至否其間六卦陰少陽多至否而陰中自否至坤其間六卦陰多陽少至坤而陰盛此又對待之中有流行之運也圓圖以流行爲本而對待在其中方圖以對待爲本而流行在其中合二圖而言之則圓者爲

天方者爲地而天地定位也分而言之則方者天地之定位而圓者天地之運用也各就其中而言則方者定位中有流行而圓者流行中有定位也圓圖之對待其陽在南其陰在北以天之日月行乎南而隱乎北也方圖之對待其陽在北其陰在南以地之山嶽鎭於西北而川澤會於東南也圓圖之流行自左而右以天道左旋而日月生於東沒於西也方圖之流行自右而左以地道右旋而山川起於西北而歸於東南也故方圓之圖一言而蔽之曰天地之道也曰先天八卦之取象於天地水火山澤風雷何歟曰

乾之三陽至健則天之象也坤之三陰至順則地之象也離之一陰居中則陰爲陽制而爲火之象也火生於地二則是陰也而陰之始生甚微故爲天七之陽所制不得自遂而反爲火坎之一陽居中則陽爲陰陷而爲水之象也水生於天一則是陽也而陽之始生甚微故爲地六之陰所陷不能自遂而反爲水艮之一奇附於二偶之上則上隆下順而山之象也奇者圓而能隆偶則方而不能隆也山自上降下其勢順也兌之一偶居於二奇之上則上通下塞而澤之象也上通陰之拆也下塞陽之連也震之一陽在內而動二陰在外而包則奮擊發散而爲雷之象也巽之一陰在內而聚二陽在外而動則周旋不舍而爲風之象也八卦取象

大槩如此然乾之爲天以其圓也乾☰奇奇者徑一圍三則圓也動也陽性主動實也乾☰畫皆連對坤之虛中者爲實卽天氣行乎地中而無一毫空闕者不專取於健之一字也坤之爲地以其方也坤☷偶偶者徑一圍四則方也靜也陰性主靜虛也坤☷畫皆虛中卽地之質虛而受天之氣者也不但取於順之一字也仔細推之則他卦無不然矣

曰後天八卦之爲五行亦有可考於卦畫者歟曰乾之三陽至剛而物之剛者莫如金則乾之所以爲金也坤之三陰至柔而物之柔者莫如土則坤之所以爲土也兌之爲金以其似於乾也艮之爲土以其似於坤也坎之一陽內明而二陰外暗則所以爲水也

震下疑脫之字

木下疑脫之字

離之一陰內暗而二陽外明則所以爲火也善動者木也善入者亦木也而震之一陽動巽之一陰入則皆所以爲木也兌有一陰則金之始生於土者也乾是純陽則金之已成其質者也震一陽動於二陰之下則木之萌動於地中者也巽之二陽出於一陰之外則木已出於地上者也如是推之則八卦之所以爲五行與其所以爲用皆有其故而非牽合强配之者也

曰先天後天所以布圖之不同何歟曰先天主卦畫之對待而仍著卦氣之交運後天主五行之運行而

兼示四方之定位先天卦位陰儀與陽儀對老陰與老陽對少陰與少陽對乾三陽與坤三陰兌上陰與艮上陽坎中陽與離中陰震下陽與巽下陰對此卦畫之所以對待而分陰分陽兩儀立焉者也震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰陽之盛也有漸而陽極則陰生陰之盛也有漸而陰極則陽生此卦氣之所以交運而一動一靜互爲其根者也後天卦位震巽木生離火離火生坤土坤土生兌乾金兌乾金生坎水坎水復生震巽木若艮土之處水木相生之間者似非造化然水非土則無所載木非

艮之下一有所以二字

土則無所寄故艮土雖與水木相克而必居其間者乃所以濟其相生之功也五行之生雖莫不待土然木之生火金之生水或不待土（鑽木生火鑠金成流皆不待土而然也）而水之生木非土決不能成也此艮之不處於他卦之間而獨處於坎震之間者也水而木木而火火而土土而金金而復水如環無端者五行之所以運行而造化發育之事也東方木與西方金對南方火與北方水對而不可移易者四方之所以定位而建立天地之體也盖先天以對待爲主而流行在其中後天以流行爲主而對待在其中對待者其體而流行

者其用也故合先後二天而言則先天爲體而後天爲用分先後二天而言則先天固自有體用而後天亦自有體用也

曰子論方圓圖旣以爲圓圖以流行爲本而今論先後天又以爲先天以對待爲本何先後言之矛盾也曰易道無窮不可以執滯而論也圓圖與橫圖對則橫圖主卦畫之生圓圖主卦氣之運生者有定體而運者有流行此主卦畫而言也與方圖對則方者地之靜也圓者天之動也靜者有定體而動者有流行此主天地而言也與後天對則先天天地之體也後

天天地之用也體有定位而用有流行也此主體用而言也所主之意不同故其言雖若矛盾而實未嘗矛盾也

曰先天八卦取象於天地風雷後天八卦取象於父母男女而有所不同何歟曰先天八卦天地位之事也後天八卦萬物育之事也天地定位山澤通氣風雷相薄水火相逮者天地之所以位也父生三女母生三男男女相得共主生育者萬物之所以育也此先後天取象之不同也然雷以動之風以散之日以烜之雨以潤之艮以止之兌以說之乾以君之坤以

藏之則先天之亦育萬物者也父統三男同居于陽
方母率三女共處于陰方而男女各正其位則後天
之亦位天地者也大抵天地位者其體之立也萬物
育者其用之行也位天地者所以育萬物者而育萬
物者實自位天地中來則天地位萬物育非有兩事
而先天後天元無二理者可見矣
曰先天天地風雷之位後天父母男女之位其所布
置亦皆有由歟曰天覆於上地載於下故乾南坤北
日升於東月生於西故離東坎西山起西北水注東
南故艮居西北而兌居東南雷以發生而東北是發

生之方風以長養而西南是長養之鄉故震居東北
而巽居西南以時則春始發雷夏秋多風以方則東北多雷西南多風且天地既
定位則日月行乎其中故坎離居乾坤之中澤降於
天上風行於天下故巽兌居乾之上下山附於地上
雷出於地中故艮震居坤之上下先天八卦之象所
以各居其方者蓋有緣矣男道主生而莫如長子故
震居東方女道主育而諸女皆可故巽居東南離居
南坤居西南兌居西各以用事之勞逸爲次萬物生
於東而養於南成於西故以生主之長男居東而以
育主之諸女居西南二方母親故雖老猶能用事而

[illegible]少女之先父尊故既退不復用事而居西北坎艮又不可與長男匹併故皆居無用之地盖男尊而女卑故事之出於尊者不可有二統而逮於卑者不嫌其有衆此三女皆當用事之位而男則獨長男之外皆不得有用者也後天八卦之象所以各得其位者果無由乎

曰先天後天命名之義何據歟曰陰陽變易皆天也然天不能自示於人而聖人畫卦以示人則所謂先乎天者也卦畫既成則天又在此矣聖人因以變通以爲入用之位則所謂後乎天者也且伏羲八卦天

地所以定其位也文王八卦天地所以著其用也天
地之位旣定而後天地之用乃著則定位者豈非先
之天而著用者豈非後之天乎抑所謂天者非專謂
蒼蒼盖高之天也八卦中一奇一偶莫非天也而伏
羲之卦畫於前文王之卦演於後則謂之先天後天
不亦可乎以玆數說觀之則先天後天立名之義庶
可知矣
曰朱子曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周
公之易有孔子之易然則易有此數般之不同歟曰
未畫之前固已有太極之理陰陽之氣天地風雷水

火山澤之象河圖五十有五之數則所謂自然之易也衆人不知其爲易而惟聖人知之故伏羲畫卦以擬之則所謂卦畫之易也卦畫旣成而未有文字則人猶不知其裏面所包者有至廣至大之理故文王周公爲之係辭焉孔子又爲之作十翼以發明之則所謂文字之易也然文字之易所以發明卦畫之易而卦畫之易所以準擬自然之易則其實一而已矣豈眞有數般之不同哉

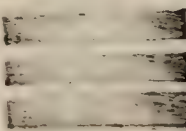
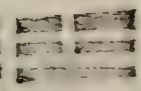
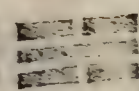
曰聖人所以作易者何爲也曰太古之世民性朴渾心智未開思慮未運又無文字之可考往事之可徵

故於其一身之行與夫天下之事皆無以識其吉凶之所在而定其趨向矣是以聖人爲之卜筮使之遇事必占因占稽疑于以識吉凶而定趨向者也卜筮又不可以徒爲故畫卦以寓之而畫卦必本於陰陽者盖以天地之間一陰一陽而已人之一身乃陰陽之所會故其動靜云爲莫非陰陽之所發而事之吉凶善惡亦莫不由於陰陽進退消長之變也以其類言之則陽善而陰惡陽吉而陰凶以其全言之則陰陽皆有中正過不及而莫不有善惡吉凶也然而陰陽之變不可端倪故畫卦以擬之因其動而考其變

是豈無所根因而强意之也哉蓋陰陽者吉凶之本而卦畫者陰陽之影也卜筮者所以因其影而察其本者也事之吉凶善惡旣出於陰陽進退消長之變則其進退消長之變又不可以不深揆其本故先天後天所以又因卦畫而推明義理者也愚故曰聖人因陰陽以畫卦因卦畫以明義理而畫卦之起乃由於卜筮也然則陰陽卦畫卜筮義理未嘗不一以貫之者也世人見說易爲卜筮作則皆以爲羞而以爲卜筮非所以語易實不知卜筮是爲何樣大事也天下之義理綜錯而至難尋吉凶深遠而至難預者莫

不因卜筮以決之則卜筮乃是使天下趨吉避凶向
善背惡之一大路而窮理正心修己治人之道無不
實具於其中矣此聖人所以未有許多論議時已先
作卜筮以敎人者也故孔子曰太極生兩儀兩儀生
四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此尤可
見其卦畫之爲卜筮而卜筮之非小事也
曰易之道盡於是乎曰安得盡也伏羲畫卦而不能
盡其意文王周公繫其辭而不能盡其言又叟孔子
康節朱子而後易道始大明矣然於精微曲折之間
未暇詳焉故後之談易者未已而猶有所未盡發者

矣今余之言或有言於諸儒之所不言者或致詳於
前言之所未詳者而皆易中之一端也易道安得盡
於是哉余所不及者將以從世之善易者學焉丁亥
十月日書于高山之僧舍

右圖說盖多出於愚見推測而書成亦已久然推
其所由得實自函丈之間發之故附之於記聞錄
之後云乙未季冬書

文王易釋義癸卯正月

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一
索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女

坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此文王八卦生出之序也乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八說卦中釋後天八卦性情遠取近取廣象皆以此爲序

廣一本作之

文王八卦生出之圖

一乾 ☰

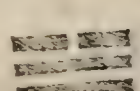
三震 ☳ 長男得乾初爻

五坎 ☵ 中男得乾中爻

七艮 ☶ 少男得乾上爻

二坤 ☷

四巽 ☴ 長女得坤初爻

六離 ☲ 中女得坤中爻

八兌 ☱ 少女得坤上爻

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎
巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也
萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮

此文王八卦運行之序也始震次巽次離次坤次

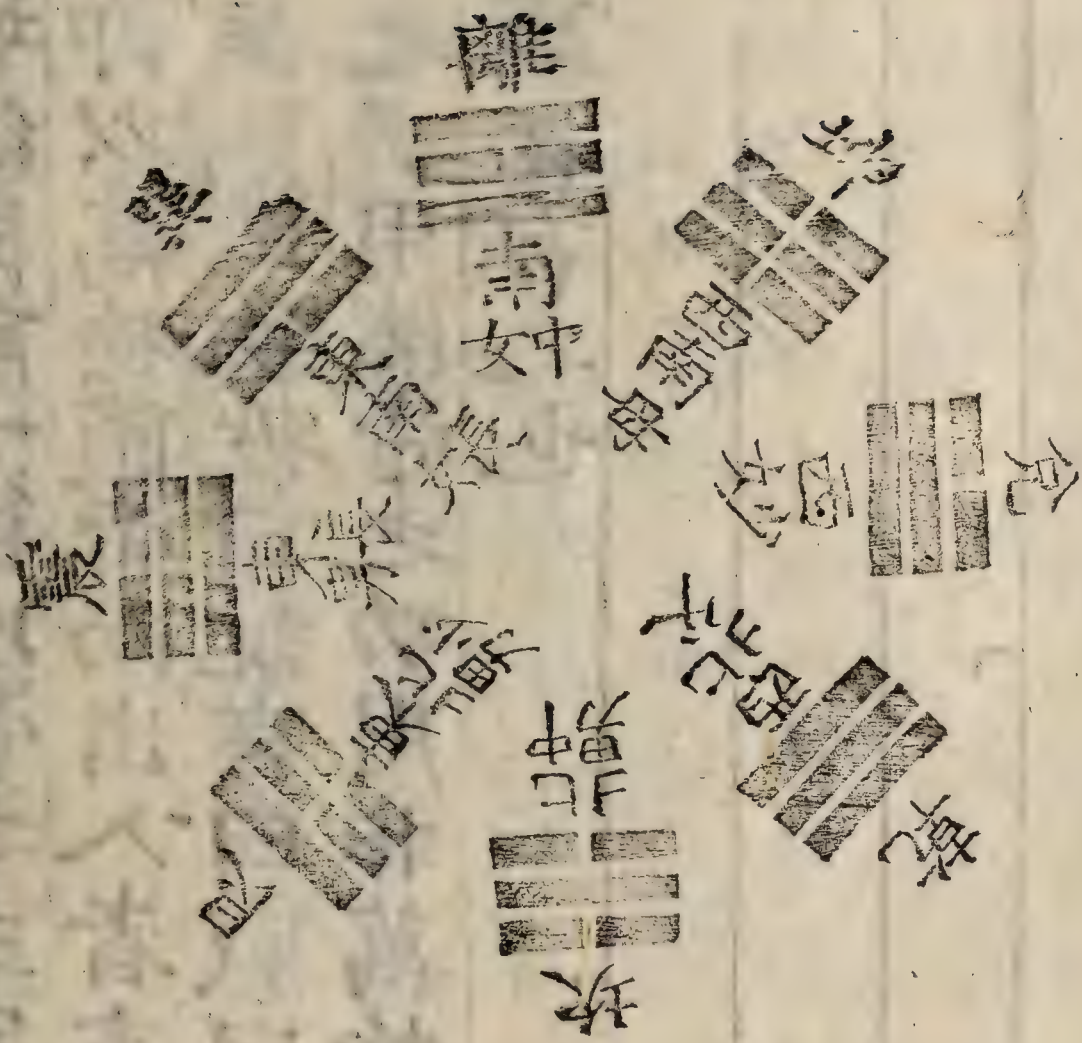
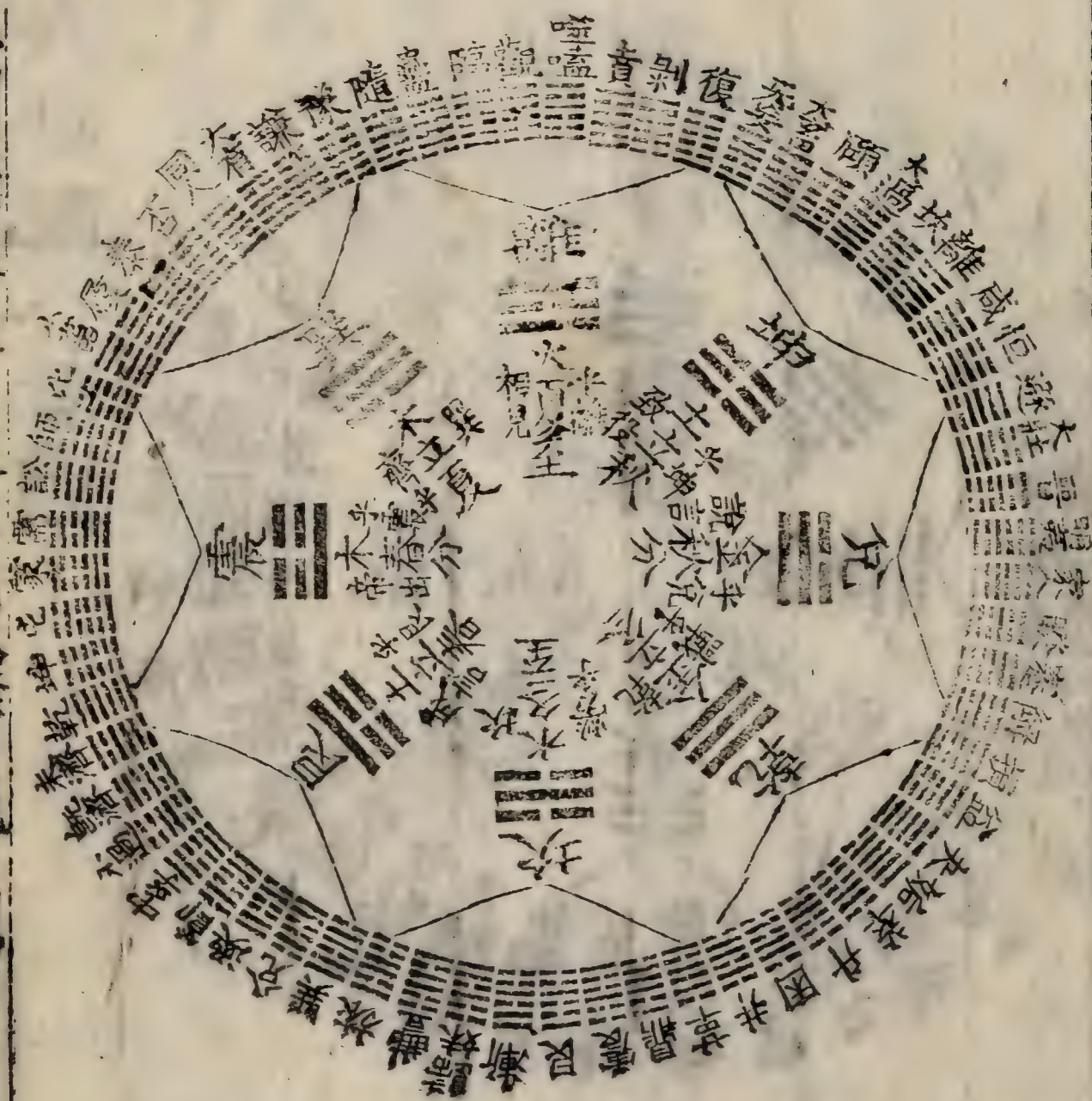
兌次乾次坎終艮前一節以帝之主宰乎萬物而

言也後一節以萬物隨帝而出入者言也上文曰

出曰齊曰相見曰致役曰說言曰戰曰勞曰成言

固皆言帝之功用然帝之功用非萬物無以見故

下文又以萬物言之也

文王八卦運行之圖

八卦統六十四卦運行之圖

三十六卦配八卦圖

八卦流行之序始震終艮故六十四卦流行之序
亦始震終艮自乾至比屬震皆取出乎震之義也
小畜至豫屬巽皆取齊乎巽之義也隨至復屬離
皆取相見乎離之義也無妄至恒屬坤皆取致役
乎坤之義也遯至解屬兌皆取說言乎兌之義也
損至井屬乾皆取戰乎乾之義也革至旅屬坎皆
取勞乎坎之義也巽至未濟屬艮皆取成言乎艮
之義也
六十四卦分屬八宮而八宮所取其義甚廣於離
言德於兌言時於坎言行皆互文以相見而方位

則備言之六十四卦之義亦依此而推之耳
有天地然後萬物生故首乾坤屯者萬物之始生
而物生必蒙故屯蒙次之需訟萬物之有養而有
爭也師比萬物之有衆而有比也有養則有爭有
衆則有比物生之所然也又需訟在天之水也師
比在地之水也萬物之盈天地間者皆生於水而
又得水以養也故需訟師比又次之皆萬物出乎
震之義也蓋乾者天也天道發育始於震方而天
之主宰曰帝首乾於震卽帝之出也而坤則乾之
配也自屯至比則乾之發生萬物而萬物隨帝而

出也此則所謂出乎震也

有天地而萬物生物生則蒙蒙則不可不養養則必有爭爭則必有衆起衆必有所比比之爲卦九五一陽居上之中上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象盖天地旣闢民物始生生而蒙蒙而養養而爭洪荒之世其勢然者也旣有爭亂則衆必聽其治於一人此君長之所以立也書曰惟天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂者正謂此爾此又帝出之義也

萬物旣生必有所畜物畜然後有禮履者禮也所

謂天高地下萬物散殊而禮制行者也泰者天地之交通也萬物并育而不相害也否者天地之定位也萬物各正其性命也同人者萬物之類聚而羣分也大有者萬物之富有而昭著也謙者平而不與爭也豫者和而安其所也皆萬物齊乎巽之義也

隨蠱萬物之相隨而有事也臨觀萬物之旣大而可觀也噬嗑賁萬物之合而飾也剝復萬物之往而復也皆萬物相見乎離之義也

隨者聖人隨時之宜也蠱者聖人治事之壞也臨

觀者聖人之臨下而觀示也噬嗑賁者聖人之合萬物而致飾也剝復者聖人之與時消息也此又聖人南面而聽天下之義也

無妄者誠也地道誠而已矣大畜者地道畜物也頤者地道養物也大過者陽居中而過盛也畜養萬物則必有大過者矣非地道之大過何以畜養萬物哉過則必有所陷陷則必有所麗麗則必有所感有感有應感應不已則其道恒久矣誠者地道之本也畜養者地道之功用也大過者地道之大也有陷有麗者地道之所容也感者虛而有受

地道之量也恒者久而不變地道之常也皆萬物致養乎坤之義也
遯者退也萬物至秋而退也大壯者萬物至秋而壯固也晉者進也萬物至秋而進於用也明夷者傷也萬物至秋而衰傷也家人者萬物至秋而收藏也睽者萬物旣遂睽異而不同也蹇者萬物遇蹇撓落而歸根也解者萬物成實則根帶脫落可復種而生也皆萬物至秋而說於成之義也
損則益之益則決之決則遇之四卦之義正相反而相因皆陰陽交戰相薄之義也遇則萃萃則升

升則困困則反下華而升困而下亦相反而相因亦皆交戰相薄之義也皆戰乎乾之義也

革者萬物至冬而盡革也鼎者萬物既革而定命也震艮萬物自動而止也漸歸妹萬物以漸而歸也豐旅萬物既積而復出也皆萬物歸乎坎之義也

革者金革則反流爲水而水生於金也鼎者水之凝聚也凝聚則震動震動則必止止則流必以漸其流以漸則必有所歸有所歸則必滿盈而豐大大則必有所出而爲旅矣此又取水歸之義也

巽者入也兌者説也渙者散也節者收也入而説散而收皆成終之義也中孚者中虛而受物也小過者陰過而陽在內也旣濟者物之有濟也未濟者物之不可窮也中虛受物而陽氣在內物有所濟而不可終窮者皆成始之義也皆成言乎艮之義也

文王八卦生出之序主於卦畫奇偶父母男女之對待也其運行之序主於男女生育四時五行之流行也生出者爲體運行者爲用體方而用圓體靜而用動體有常而用主變故對待流

行各爲一義而位置倫序自不得不異矣若欲以運行之序準之於生出之序則可見其局而不通矣

或曰六十四卦之序配乎八卦之位者何以知其必然也曰此以先天推之則可知其然矣先天六十四卦之圖只就其八卦之位乾南坤北離東坎西者而廣之耳圖雖有大小其布置之法運行之勢未有所變也然則後天六十四卦之序亦只就其八卦之位離南坎北震東兌西者而配之者亦可見矣盖先天主乎卦畫之對待故只可見其陰

陽奇偶往來消息之變燦然相對者而不可求其卦義(屯者生蒙者稺之類)之用也後天主乎卦義之流行故亦只見其四時五行生長收藏之序秩然相比者而不可接以卦畫(陽畫奇陰畫偶)之體也此其一體一用不可相無而必其幷立然後易道乃可盡也

或曰六十四卦之序既因入宮流行之運則宜若不復取於卦畫而其序乃以卦畫之正對反對爲次者何也曰正對者兩卦分立而相配爲體也反對者二卦本一而互藏其用也正對比次者以其配體之不可偏廢也反對比次者明其藏用之反

復爲一也試略言之乾爲萬物之始而得坤與配
然後方成天地之體故坤次之天地既立萬物生
焉故屯次之而屯反爲蒙則蒙亦屯之生也物生
必有養故需次之而需反爲訟則訟亦需之養也
物既生養其類必衆故師次之而師反爲比則比
亦師之衆也皆萬物出乎震之事也物衆則必有
所畜故小畜次之畜然後可齊故小畜爲巽宫之
首小畜之反爲履則履亦畜也物既畜則安故泰
次之而泰之反爲否則否亦泰也安則同故同人
次之而同人之反爲大有則大有亦同人也同則

乎故謙次之而謙之反爲豫則豫亦謙也皆齊乎巽之事也物既平則有所隨故隨次之而有所隨而後可見故隨爲離宮之首隨者動而說也臨者二陽進臨乎四陰也噬嗑者雷電合而章也剝者一陽止於上而爲五陰所瞻仰也蠱反爲隨觀反爲臨賁反爲噬嗑復反爲剝皆相見乎離之事也自坤以下所屬諸卦皆然蓋六十四卦反而約之則只是三十六卦也邵子詩曰三十六宮都是春此以三十六卦包盡六十四卦之義而言也知此則可知其正對反對之相爲比次者實亦因乎八

宮流行之運矣

或曰咸恒居坤宮之末而又爲下篇之首上下篇之分又在坤一宮之中何也曰今以六十四卦分配八宮故咸恒屬坤宮之末若以不易反易之卦三十六分配則坎離乾兌各得四卦震兌坤艮各得五卦咸恒扵是屬兌宮之初爲下篇之首而自震至坤爲上篇自兌至艮爲下篇上下篇之分均得十八卦矣盖八宮之中震爲萬物之生兌爲萬物之成坤爲萬物之養艮爲萬物之成終成始惟此四卦爲重故皆得五卦而咸之在兌宮者又爲

感遇結聚而爲斂退收藏之始矣其六十四卦之分配咸恒之屬坤者乃坤之氣溢而流於兌兌之氣縮而入於坤二宫之氣交互貫穿而上下篇之義又見其相爲終始非復截然不相入者矣

或曰或有爲後天之說者以三索爲主而不獨乾坤生六子六子又各三索以生乾坤以下諸卦而六十四卦之序謂亦因此而排定其義如何曰此正徒見其象而未識其意耳易雖有先後天之不同其有生出之體運行之用則同耳先天有一畫以至三畫而以乾兌離震巽坎艮坤爲生出之

序以乾南坤北離東坎西爲運行之位後天先有
乾坤以生六子而以乾坤震巽坎離艮兌爲生出
之序以震東兌西離南坎北爲運行之位二者固
皆不同矣而其一天之中生出運行各自有序則
同矣今以八卦皆各三索而以生八卦則八卦互
爲先後而其生出之序終未有自然不易之定分
矣此其誤一也且以乾坤而生六子可也而以六
子而反生父母則其於倫理悖亂亦甚矣此其誤
二也況生之序行之序本各不同自河圖五行而
已然矣故先天生出運行之序旣不盡同而後天

生出運行之序不同又懸矣合欲以六十四卦運行之序強附扵三索生出之義則其髣髴偶合者亦未見其有矣何處見其自然排比不費智力之妙哉盖後天八卦之序實由扵乾坤相求以生六子則其以三索爲主固未始不可而持此一說欲盖衆理至以爲六子亦各三索以生諸卦而六十四卦之序亦由此而排定則直不成說話矣雖強以謂井井不紊其孰與之哉

或曰或者又以後天八卦各遇八卦爲六十四卦者以乾坎艮震巽離坤兌爲序其說亦如何曰此

又不識名義大體顯然可見者矣首乾坤次震巽
次坎離次艮兌者生出之序也始震次巽次離次
坤次兌次乾次坎次艮者運行之序也八卦各遇
八卦者若主生出則當以首乾坤終艮兌者爲序
若主運行則當以始震終艮者爲序今以乾坎艮
震巽離坤兌爲序者此爲生出之序耶爲運行之
序耶此盖元不識後天生出運行之序而徒見其
先天之卦以乾爲首又見其後天之卦坎次於乾
遂以乾坎爲序殊不知後天之乾退在西北者全
不用事其義只爲陰陽交戰相薄之義而不可復

爲萬化之首者矣或者之說其疎謬可笑如此又何可與議於義文之精蘊也哉故其他所引參同納甲世應八宮十二辟卦等義以傳其說者類皆郢書燕說耳以是自贊其有功於文王擬之於伏羲之朱邵者可謂愚且妄矣子亦有疑惑於彼說者誤耳誤耳

序卦傳有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受

之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

右八卦屬震皆出乎震之事也義見上不易者二反易者三得三十六卦之五

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

物通而不復否則過而不節矣否而不復同則乖而不和矣皆非所以齊者也

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以

盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

右八卦屬巽皆齊乎巽之事也義見上皆及易之卦得三十六卦之四

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

右八卦屬離皆相見乎離之事也義見上皆及易

之卦得三十六卦之四[illegible]
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受
之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不
養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之
以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
右六卦屬坤皆致役乎坤之事也義見上不易者
四反易者一得三十六卦之五
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦

之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

人之所說莫若夫婦夫婦之所說又莫若有恆

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

遯而壯且進傷而反其家乖難而得解皆可說也

右十卦屬兌皆說言乎兌之事也義見上皆反易

之卦得三十六卦之五
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以
益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所
遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不
已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井
右八卦屬乾皆戰乎乾之事也義見上皆反易之
卦得三十六卦之四
井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之
以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎以受物長子主器亦物有所歸之義也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

右八卦屬坎皆勞乎坎之事也義見上勞者勤勞勞來之謂也皆反易之卦得三十六卦之四

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之

以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右八卦屬艮皆成言乎艮之事也義見上不易者二爻易者三得二十六卦之五盖六十四卦之序因八卦流行之序而相次者其義本具於序卦之中如此云

經義記聞錄卷第五 附錄

經義記聞錄卷第六 附錄

理氣性情圖說

理氣源流圖

午頭

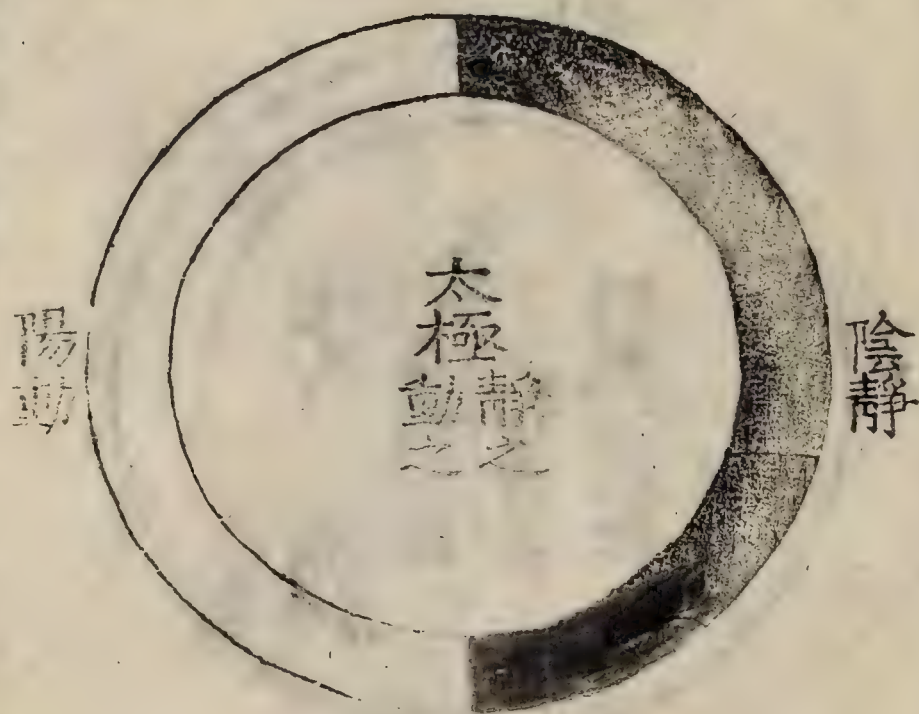
太極

動靜無端
陰陽無始

理氣只是
一箇流行

動靜無端陰陽無始理氣只是一箇流行也就流行中截自一陰一陽初生處以爲始而此陰此陽未生之前其理已具是則所謂理氣之源頭也自源頭而觀則理

氣有先後而理爲氣奉自流行而觀則理氣無先後
而理乘氣機朱子曰坤復之間是無極又曰陰陽者
論流行底則只是一箇合二說而推之則所謂源頭
者只是在流行中而理氣實非有先後之可見者矣

理氣動靜圖

陰陽氣也太極所乘之理也動靜者機也動之靜之者理也故自其動靜者而言則謂之氣有動靜而理無動靜可也自其動之靜之者而言則謂之理有動靜故氣有動靜亦可也朱子曰動靜非太極又曰理有動靜故氣有動靜合二說而推之則可見此理雖不自會

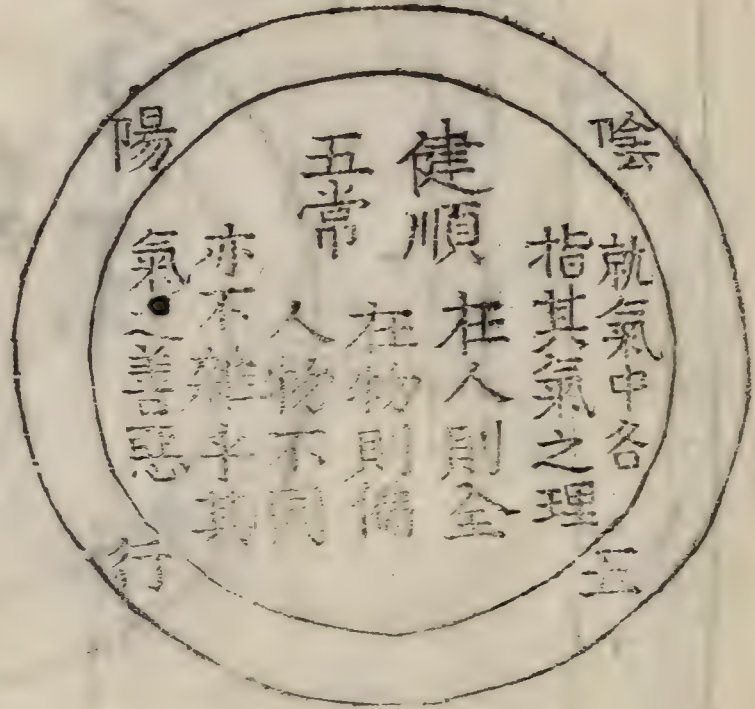
動靜而亦能主其動靜矣

一原分殊圖

就氣中不犯形氣單指其理則渾然全體無所偏倚故尊以稱之曰太極夫子所謂易有太極一陰一陽之謂道周子所謂無極而太極程子所謂沖漠無眹萬象森然已具張子所謂萬物之一原是也

分殊

陰陽五行

就氣中各指其氣之理
健順五常
在人則全
在物則偏
人物不同
亦不雜乎其氣●善惡

就氣中各指其氣之理則理已偏扵一德而不得為全體故分而目之曰健順五常亦不雜乎其氣之善惡而言故其本善之體自若也夫子所謂成之者性各正其性命周子所謂五行各一其性孟子所謂犬之性牛之性人之性朱子所謂偏全之理是也

分殊之分殊

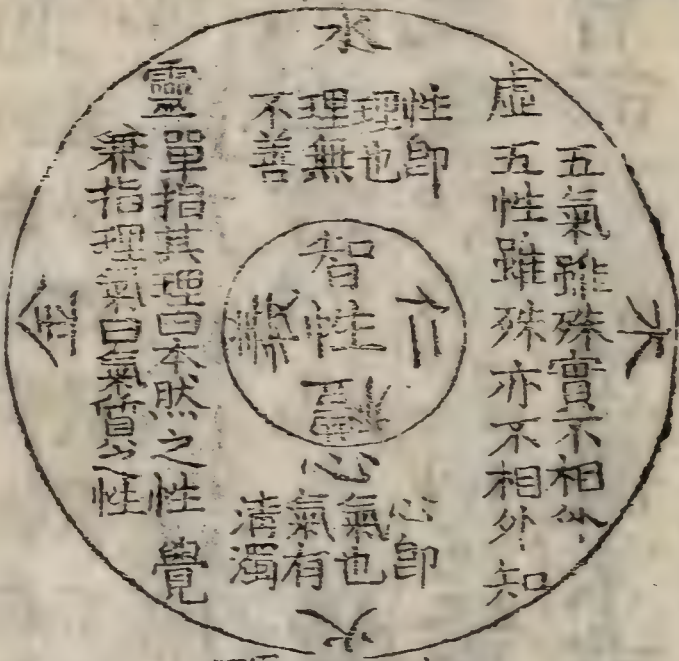
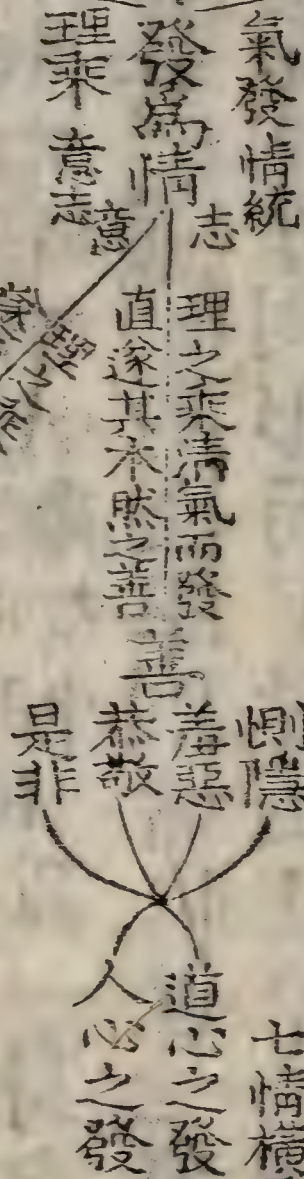
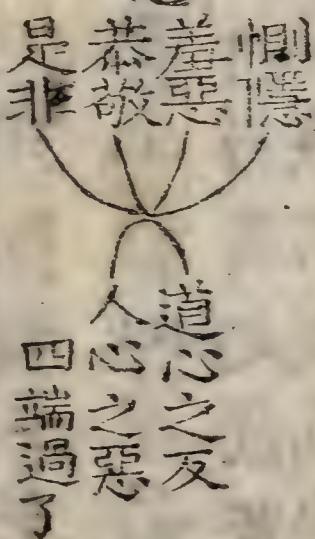
兼指理氣則氣有善惡理亦有善惡故據氣稱之曰善惡之性夫子所謂性相近周子所謂剛柔善惡中程張所謂氣質之性是也

單指各指兼指只在一處理在氣中只有一體而單指則皆全各指則有偏全兼指則有善惡朱子論性所謂同中識其所異異中見其所同者是也

性在氣中一而已矣就此一箇地頭或不犯形氣單指其理或各指其氣之理而亦不雜乎其氣之善惡或兼指其氣之善惡而言故其性有一原分殊之不

同單指處未嘗非健順五常之理各指處未嘗非太極之理兼指處亦未嘗非健順五常太極之理然單指處不可喚做健順五常之殊各指處不可喚做太極之全體兼指處不可喚做太極五常本然之德譬如看山橫看成嶺直看成峯而山未嘗有二也然看成嶺處不可喚做峯看成峯處不可喚做嶺也理一也山一也只在人看得有別耳

右六圖謹述所聞而作前二圖推明理氣之源後四圖詳著性命之蘊其說備於記聞錄太極說中矣乙未季冬書

心統性情圖 乙酉臘月作
仁之理乘木氣而發爲惻隱
禮之理乘火氣而發爲恭敬
心統
水
五氣雖殊實不相外
五性雖殊亦不相外
虛
知
覺
性即理也理無不善
心即氣也氣有淸濁
單指其理曰本然之性
兼指理氣曰氣質之性
性情
氣發情統
理乘
發爲情
意
志
理之乘淸氣而發直遂其本然之善
理之乘濁氣而發失其本然之善
義之理乘金氣而發爲羞惡
智之理乘水氣而發爲是非
善
惡
惻隱
羞惡
恭敬
是非
四端八字
各是一義
道心之發
人心之發
道心之反
人心之惡
七情橫貫
四端過了

天以陰陽五行化生萬物氣以成形理亦賦焉人於其間獨得其正通之氣故其心爲最靈而其性爲最貴血肉之心圓外竅中其中方寸五行精英之氣聚焉是謂神明不測之心五行之理乘載者是爲性也蓋虛靈知覺虛靈知覺皆兼體用其說詳於記聞錄中庸說中爲一身之主宰者心也萬善具足爲一身之準則者性也心者氣之聚而其用至變不可測形而下者也性者理之會而其體至微不可見形而上者也心之有覺者感物而動而性之無爲者乘機而發則情也緣是情而有商量者意也由是情而定趨向者志也念慮思又皆意之屬也性之目有五曰仁義禮智信仁義禮智

各是一德而天下之理皆管於是信則只是仁義禮智之實有者而四德之外更別無信矣情之目有四曰惻隱羞惡恭敬是非惻隱者是仁之發羞惡者是義之發恭敬者是禮之發是非者是智之發信之用只是惻隱羞惡恭敬是非之誠實者而四端之外更別無信之用矣四端衍之爲七情七情約之爲四端同實而異名者也（朱子曰七情橫貫過了四端又曰四端八字各是一義四端如四時八字如八節又曰人之所以爲心不外是四者）人心四七之爲食色而發者也道心四七之爲道義而發者也人心道心兼意志四端七情不兼意志爲言而非四七則意志亦無所

緣矣（四七之情包人心道心人心道心不能包四七之情四七之發有不屬人心而惡者故也）意志緣於情情又原於性而未發心之體已發心之用則此心之所以該誠神備寂感貫有無通內外而無不包也○五行之氣在人心者溫厚者是木之氣而其理則仁也宣著者是火之氣而其理則禮也嚴肅者是金之氣而其理則義也虛明者是水之氣而其理則智也完具者是土之氣而其理則信也然氣之溫厚者不外於嚴肅嚴肅者不外於溫厚五者只是一氣而不相外焉故理之仁者不外於義義者不外於仁五者只是一理而不相外焉自氣而言則有昏

明虧乏之不同自理而言則無昏明虧乏之不同故氣雖不齊而理則皆善單指理則爲本然之性兼指氣則爲氣質之性而性無二體矣○未發之前氣雖有淸濁粹駁之不齊事物未至思慮未萌故氣不用事而澹然虛明而已卽此澹然虛明之中而天命全體無所掩蔽無所偏倚而亭亭當當卓然中立則所謂中也若於此而兼指淸濁粹駁之氣則爲氣質之性而不可謂中也然中者是性之本體而不中者非性之本體則雖有兼氣而言以見理氣不離之妙亦不害於性之本體單指而爲中者矣○朱子曰心之

本體未嘗不善又却不可說惡不是心若不是心甚麽做出來朱子說止此旣謂善而又謂有惡者何也心者氣之聚而體本虛也虛故不昧氣故不齊自其體本虛而不昧者言則謂之善自其氣之聚而不齊者言則謂之有善惡然則旣謂善而又謂有善惡者言各有所指而不相妨也性在氣中者卽其未發虛明而中則謂之大本之性兼其氣禀不齊而言則謂之氣質之性○已發之時氣始用事故理之乘清氣而發者不爲氣掩直遂其本然之性而爲達道理之乘濁氣而發者爲氣所掩遂失其本然之性而不得爲達

道情之善惡氣之所使而非理之有善惡也然理弱氣強故理之善者旣爲氣之惡者所掩則亦隨其氣而爲惡矣不可謂氣雖惡而理獨自善也盖心則氣也纔涉氣便不齊故未發也善惡未形而粹駁則在矣已發也粹駁用事而善惡斯分矣然指其粹駁謂之善惡亦不得故曰氣質之性有善有惡○氣之溫厚者發而爲惻隱而惻隱之失爲姑息宣著者發而爲恭敬而恭敬之失爲諂諛嚴肅者發而爲羞惡而羞惡之失爲殘暴虛明者發而爲是非而是非之失爲詐妄此惻隱羞惡恭敬是非之有善惡者也故朱子

曰惻隱羞惡也有中節不中節蓋孟子道其善而未
子道其全也○心性之妙難知亦難言也有一譬諭
可見其萬一也心如一箇蠙珠心之有五行之氣即
珠之備有五色也五氣雖殊未嘗相離而不能對峙
各立如珠之五色雖殊未嘗相外而不能逐色各有
田地也五氣雖不對峙各立而亦不相混木自木火
自火金自金水自水如珠之五色雖非各有田地而
亦不相混青自青白自白紅自紅黑自黑也木氣發
而爲惻隱金氣發而爲羞惡如珠之逐色去照物也
木氣發而金水火之氣未嘗留在中間不動金氣發

而木火水之氣未嘗留在中間不動如珠之一色方照而諸色未嘗盡在一邊也人之禀氣全而其性亦全如珠之五色全備也禽獸之禀氣偏而其性亦偏如珠之或只有青色或只有白色而五色不能全也人之禀木氣得木氣重者惻隱之心常多而羞惡恭敬是非之心爲其所塞不發得金氣重者羞惡之心常多而惻隱恭敬是非之心爲其所塞不發如珠之五色或有青色多者或有白色多者色之多者常發於外而諸色之不勝者每爲其所掩也聖人之陰陽合德五性全備如珠之五色停均而無相勝相奪者也

情下一本有狀字

盖心屬火故能光明照爛而亦聚五行之精英故能變化無窮而不滯於一方謂一心之中五行之氣對時各立固不可也而謂全無其別亦不可也唯在人默識而見其情也性之無形尤難看者即氣看理則於此譬亦可約綽認取而氣有麤之理無勝負者有非物譬所可見須神會得之於言說之外可也○性之有仁義禮智猶燈火之有熱者明者中黑者炎上者也合心性而譬之則心即燈火也性即燈火之理也仁義禮智不能相離而仁徹底是仁義徹底是義不是半邊是仁半邊非仁半邊是義半邊非義也如火之熱明中黑炎上者

不能相離而熱徹底是熱明徹底是明非半邊是熱半邊非熱半邊是明半邊非明也然仁是一界子義是一界子禮智又各是一界子而仁發爲惻隱義發爲羞惡禮智發爲恭敬是非如火之熱是一般明是一般中黑炎上者又各是一般而熱者爇之明者照之中黑炎上者又各自中黑炎上也仁義禮智之發又各自具四者之用以仁言之則仁之發出底是仁之仁行之有節文底是仁之禮處得合當底是仁之義知而不去底是仁之智如火之熱者其始熱是一般其極熱是一般到得火衰熱氣漸緩是一般到得

火滅熱氣全息是一般而熱之中又有是四箇般樣也大抵四者之性既非相離而各爲一物又非相混而都是一物故逐件看之燦然各有界分而合而看之渾然只是一物事於此看得分明方可以知性也燈火之譬又在記聞錄太極說中合而觀之其義方盡○先天太極圖其圈於外者氣也其中間虛白處理也然其實非以理別爲一物而在氣中如鷄子之包黃也要作圖子不得不爾也覽者或誤認此眞以爲理之在氣中者別爲一物而與氣相對及其發用亦各自主張出來也殊不知氣之寓於天地之間與方寸之內者徹內外徹上

下都是氣也而無些子中間空闕處可以別容得理也理之在氣中者亦徹內外徹上下而無不在也非別爲一物而在氣中也透見得此可無二歧之疑矣

性情橫看圖 戊子十月作下二圖同

性
仁 禮 義 智
愛之理 恭之理 宜之理 別之理

發爲情
惻隱 恭敬 羞惡 是非
仁之端 禮之端 義之端 智之端

就性情橫看則人之稟是性於天者愛恭宜別之理渾然齊具

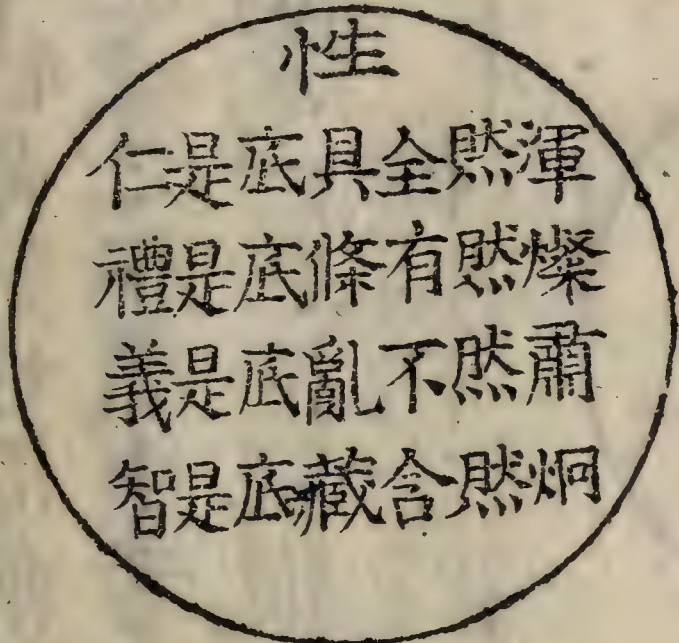
無有先後惻隱恭敬羞惡是非之端隨事迭應無有次第或問分爲五之序朱子曰渾然不可分又曰仁義禮智發時無次第者是也

性情竪看圖

性

渾然全具底是仁
粲然有條底是禮
肅然不亂底是義
炯然含藏底是智

發爲情

遇事發出底是仁之用
行事有文底是禮之用
處事得宜底是義之用
辨別記藏底是智之用

就性情竪看則人之稟是理於天者莫非渾然全體也渾然全

體是仁纔渾然便有條理燦然於其中是禮纔燦然
便有嚴肅整齊底意是義纔肅然便有炯然含藏底
意是智纔含藏又復渾然一理中含此四箇意思而
略似有先後又似有循環底意其接於事物也發之
者仁行之者禮裁之者義藏之者智而仁復發之一
事中四者之用都具而略似有先後又似有循環底
意朱子曰仁義禮智生時有次第又曰這物事分不
得流出來是仁仁打一動義禮智便隨在這裏者是
也

橫看竪看互相經緯而通看則橫看四德卽是竪看

四德也或曰横看竪看經緯之說未諭其意曰性無
形象實非有可指可分之物也然無形之中萬象實
具故分其綱而目之曰仁義禮智此亦不得已之說
也豈眞有四塊物事磊磈其間而可撮可摩也哉横
看竪看云者亦要縱横推見以盡其妙耳豈眞有八
塊物事重倂積疊而交股枕臂也哉盖横看則愛恭
宜別之理各爲一事而一事之中渾然燦然肅然炯
然者不離焉則所謂横看者爲經而竪看者爲緯也
竪看則渾然燦然肅然炯然者各爲一事而一事之
中愛恭宜別之理皆具焉則所謂竪看者爲經而横

看者爲緯也又通而看之則渾然者是愛之理燦然者是敬之理肅然者是空之理炯然者是別之理而橫看竪看只是一事也此意至精至微若分若合惟在人黙而識之耳或曰肅然之爲空炯然之能別固無可疑渾然之爲愛燦然之爲敬獨奈何曰愛有周遍廣大之意其非渾然者耶敬有整齊光明之意其非燦然者耶

性情總會圖

性

仁 愛之理

禮 恭之理

義 宜之理

智 別之理

仁 禮是仁之著

義 智是義之藏

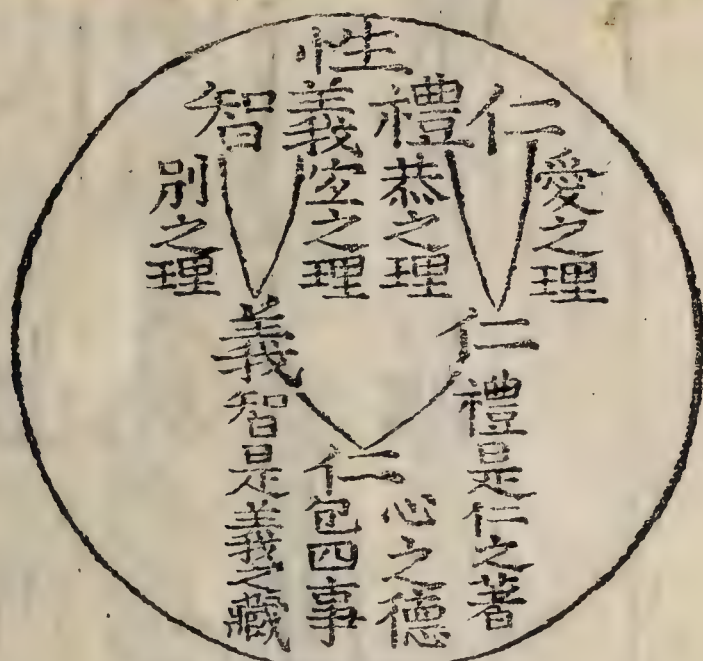
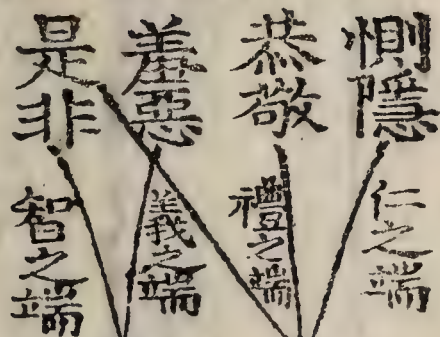
仁 一心之德 包四事

發爲情

惻隱 仁之端

恭敬 禮之端

羞惡 義之端

是非 智之端

好 仁之用

惡 義之用

惻隱 仁之端專一心之用

記曰物至知知然後好惡形焉然則知亦當係好惡之下而智之所以包一心也

此圖之意備於朱子答陳器之書中矣智之用包一心者固當以知覺言然是非一端亦可以包之好惡統四端而是非一事又自具好惡兩面故也

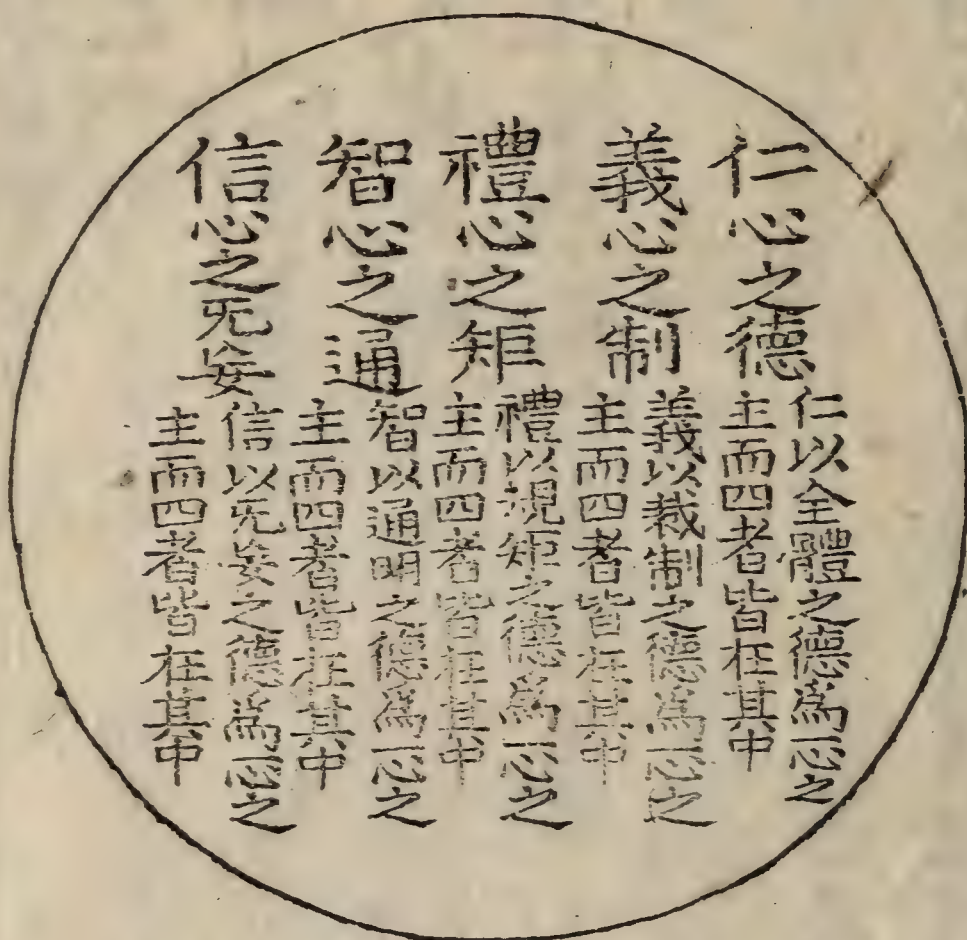
五性互主圖 乙未季冬作

仁心之德 仁以全體之德爲心之主而四者皆在其中

義心之制 義以裁制之德爲心之主而四者皆在其中

禮心之矩 禮以規矩之德爲心之主而四者皆在其中

智心之通 智以通明之德爲心之主而四者皆在其中

信心之无妄 信以无妄之德爲心之主而四者皆在其中

發爲情

四者之發皆仁體之流行

四者之發非義無以裁制

四者之發非禮無以品節

四者之發非智無以分別

四者之發非信皆爲虛妄

仁之訓曰愛之理心之德義之訓曰宜之理心之制

禮之訓曰敬之理心之矩論語或問曰禮爲心之規矩智之訓曰
別之理心之通通書通曰智信之訓曰實之理心之無妄
上一句皆見其各爲一事之德下一句皆見其互爲
一心之主蓋五行一原故五行各具五行之理其在
人者又如此然就五者而言其尤著者則心是一箇
生生底而仁是生之理心是一箇通明底而智是通
之理五者又皆眞實無妄底而信是無妄之體則仁
智信之爲一心之主者又見其爲大也或問於朱子
曰性之四端迭爲賓主然仁智其總統也恭而無禮
則勞是以禮爲主也君子義以爲質是以義爲主也

蓋四德未嘗相離遇事則迭見層出要在人默而識之曰說得是五性互主之義此問答備矣

五性推本圖 戊子十月作

木其神在人爲仁

火其神在人爲禮

土其神在人爲信

金其神在人爲義

水其神在人爲智

木爲五行之首　木包五行　仁包四德

土爲五行之實　土包五行　信包四德

水爲五行之始終　水包五行　智包四德

以木言之則木則木也而以水生之以土載之逢夏氣而長至秋氣金而堅成之

五行各須五行而成

以仁言之則事親仁也而以智知之以義制之以禮行之以信

五常各須五常而成

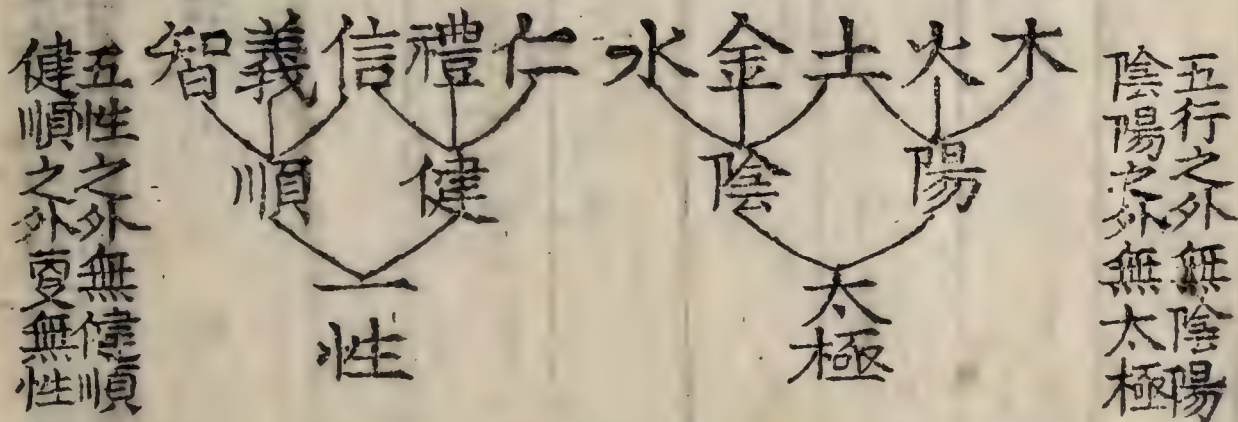
以木言之則木則木也而其膏液水也其敷發火也其堅剛金也其完實土也

五行各具五行之理

以仁言之則事親仁也而事親有節文禮也事得宜義也事親以誠信也知所以事親智也

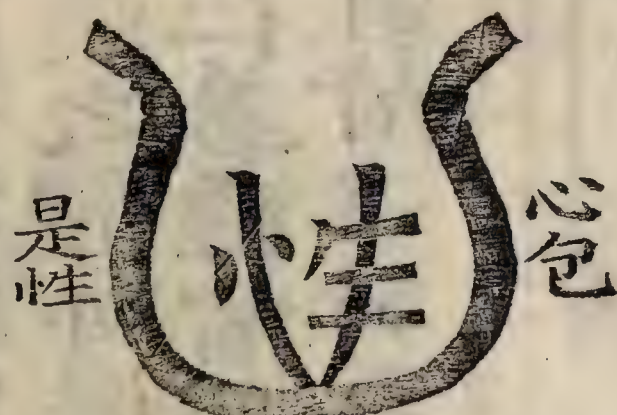
五常各具五常之德

五行之外無陰陽 陰陽之外無太極

五性之外無健順 健順之外更無性

朱子曰五行各一其性則爲仁義禮智信之理五行各專其一人則兼備此性而無不善圖之最下第一層之意也又曰五行之序木爲之始水爲之終而土爲之中以河圖洛書之數言之則水一木三而土五皆陽之生數而不可易者也故得以更迭爲主而爲五行之綱以德言之則木爲發生之性水爲貞靜之體而土又包育之母也故木之包五行也以其流行貫徹而無不在也水之包五行也以其歸根反本而藏於此也若夫土則水火之所寄金木之所資居中而應四方一體而載萬類者也故孔子贊乾之四德而以貞元擧

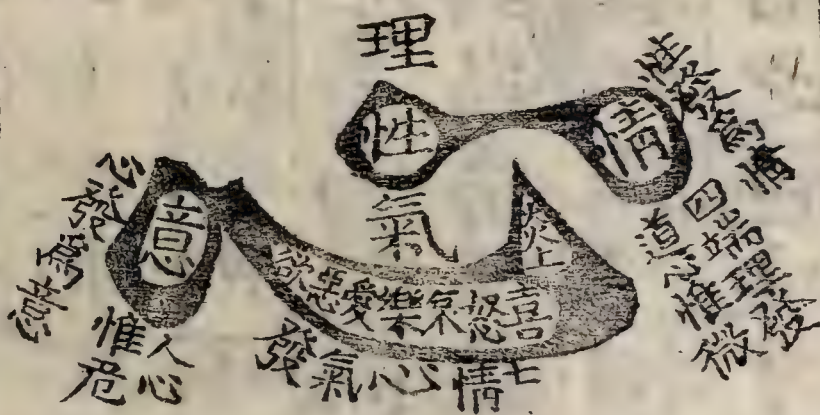
其終始孟子論人之四端而不敢以信者列序於其間盖以爲無適而非此也圖之第二圖之意也張子曰木金者土之華實其性有水火之雜故木之爲物水漬則生火然而不離盖得土之浮華於水火之交也金之爲物則得火之精於土之燥得水之精於土之濡故水火相待而不相害鑠之反流而不耗盖得土之精實於水火之際也土也者物之所以成始而成終也地之質也化之終也水火之所以升降物兼體而不遺者也朱子曰仁是生底意通貫周流於四者之中須得辭遜斷制是非三者方成得仁之事圖之第三層右一圖之意

朱子曰金木水火土雖曰五行各一其性然一物又各具五行之理(圖之第三層左一圖之意)周子曰五行一陰陽陰陽一太極朱子曰五行乃五常健順乃陰陽又曰健順之體即性也合而言之則曰健順分而言之則曰仁義禮智仁禮健而義智順也(圖之最下第四層之意也)聖賢論性皆本於五行知五行則可以知五性矣

心性妙合圖

右圖以古篆心字分配性情以明人心無二歧之義其上外面圓畫以象心包是性裏面縱畫以象性具心中雙畫對立嫌於二性故合爲一性字然仁包禮義包智在性中爲大界限以二畫分配仁義則又無毫分之差矣其下合心畫性畫而抽出一畫

者以象心性俱發而爲情又自情畫拖長者以象緣情而爲意四端七情人心道心俱繫于情下者以明四七之非二情而人道之無二發也性情意各著其位而心則不別著其位者以明性情意無非此心也於是卽圖而考之則未發也心是性已發也心性俱動而理氣無離合之時情原於性意因於情而三者之脉絡相貫性在內情見於外意又在情下而三者之區域不亂三者之位又只在一心字上則心之無所不統也理氣混合之妙性情體用之辨此圖庶乎可見矣栗谷先生曰心性情意只是一路而各有

境界其先獲之語乎

心性二岐圖

右權陽村心性情圖心性二岐之差此圖首實自盡不待更辨矣後來爲說雖漸密曲爲彌縫然其實相李邑則宛然無改於此圖之指實見旣差儘非辨說所可支也故仍其圖而改其名曰心性二岐以附于前圖之下使覽者知所擇焉

中庸天命圖 癸巳四月作

理通處亦有氣局之可言 天命所乘二

氣局中亦有理通之可言 萬物各具一

理萬殊之統

天命之謂性者

一原善通

未發之前氣不用事故

戒懼存養

之謂性之者未發之中

天命全體無所偏倚

氣萬殊

局各正

五之氣有偏正通塞之不齊是也

太極人性皆善是也

心

情

省察

無過不及而流行天命善

有過不及而悖天命

惡

喜怒哀懼愛惡欲

率性之道發而中節之和 大本立達道行天地位萬物育天命之立

靜存動察去私充善所以立大本行達道則修道之謂教命之所以立也

喜怒哀懼愛惡欲

原於性反害性不可謂率性發而不中其節不可謂和大本不立達道不行天地不位萬物不

右言天命本主

中庸章句或問其說備矣按繼善者命之方行而無所偏倚理之通也萬物之一原也成性者命之已立而隨物定體氣之局也萬物之各正也理通處看氣之運則命亦有偏全氣局處看理之體則性未嘗不全自天賦之而謂之命自物受之而謂之性命性之所以有別也所賦所受只是一理則命性之所以爲一物也未發之前氣不用事而理無偏倚者天命之體所以立也已發之際氣始用事而理乘其機者天命之用所以行也氣順其理而理無不中者天命之流行而無所壅閼也氣汩其理而理有不中者天命

之壅閼而不能流行也静而大本立動而達道行而其效極於天地位萬物育天命之立也静而大本不立動而達道不行而其害至於天地不位萬物不育天命之不立也静存動察去私充善以立大本行達道者修道之教而命之所以立也故程子曰此理天命也順而循之則道也循此而修之則教也自天命以至於教我無加損焉朱子曰修道之教難以人事言然其所以修之者莫非天命之本然然則此圖所蘊自天命以至於位育莫非天命之實體也以天命置之圈上者特以著夫本原之所在耳豈眞以天命

上二原下一有成性爲各正五字

別爲一事而置之中和位育之外哉譬之者其詳之以繼善爲一原者只是就繼善成性上分別論一原分殊故也若自一陰一陽之道說來則道爲一原而繼善成性又爲分殊矣

人心道心圖 己丑二月作

中庸序文其說備矣人心道心之無理氣二途之發

記聞錄中庸說中又詳矣盖形氣者耳目口體之形
也性命者仁義禮智之理也心者居乎形氣之内包
性命而發知覺者也知覺之發也食色之心傍因耳
目口體之形而生者人心也義理之心直由仁義禮
智之性而發者道心也二者皆本於性命而發於心
豈有理之發氣之發之不同哉朱子之指盖恐如是
云

爲學之方圖

恐懼乎其所不聞
戒愼乎其所不睹

存養

敬者聖學成始成終之要

通動靜

敬

貫知行

常惺惺法

整齊嚴肅

主一無適

勿忘勿助

持敬節度

審其是非察其眞妄
事之方來念之方萌

省察

致知

博學之審問之
愼思之明辨之

力行

非禮勿視非禮勿聽
非禮勿言非禮勿動

栗谷先生嘗作爲學之圖今載續集中者是也第其

名位布置之際工夫節目之間頗有可疑僭不自揆妄爲此圖非敢正其失也盖欲加詳其節目以爲駑下之質持循警省之資云乙酉臘月書

後得尤菴先生答直齋李公書讀之深以栗谷圖爲未安而且以爲非先生所作仍改作一圖以示之其圖大槩與愚圖不異云

右十一圖乙酉以後所作皆所以發明舊聞之指也合而取之略加刪訂以附前六圖之後云乙未季冬書

孟子養氣章說

第一節不動心三字爲一篇題目○第二節出告子與已對說言不動心有精麤得失之異○第三節言不動心之有道盖言不動心雖有精麤得失之不同要皆心有所主而後能也○第四節北宫黝以必勝爲主而不動心○第五節孟施舍以無懼爲主而不動心所守皆血氣之勇告子之不動心盖此類也○第六節言黝舍之不動心盖皆麤底而於其中又有精麤之不同也○第七節曾子以自反常直爲主而不動心所守乃義理之勇孟子之不動心盖原於此矣○第八節黝舍之不同在於敵人守己舍與曾子

之不同在於守氣循理守已約於敵人循理又約於守氣也○第九節上旣以黝舍曾子對言則告子孟子不動心之不同卽此可知而丑不達故又問而孟子答之只言告子之病而不言自已之事盖旣論告子之病則卽此而反之可知孟子之不動心故也不得於言勿求於心不能知言也不得於心勿求於氣不能養氣也孟子之反乎是者豈不爲知言養氣乎不得於言勿求於心直以不可斷之故更無餘言不得於心勿求於氣雖曰可矣而實不得爲至可故復言持志又須養氣以釋上言可也之爲未盡也○第

十節言氣壹動志以明志之不可徒恃而氣之不可
不養也○第十一節上既言告子之不能知言養氣
則孟子之反是而能知言養氣可知也而丑不達故
又問而孟子答之先言知言後言養氣先知後行也
○第十二節孟子先言知言而丑却先問養氣蓋知
言在後問者溯流而及源也○第十三節至大至剛
言氣之體○第十四節配義與道言氣之用○第十
五節集義所生是言養氣之道○第十六節勿忘勿
助是言集義之節度至大至剛一節雖言氣之體實
包下文三節之意配義與道而無所餒之者塞乎天

地之用也集義以生而勿忘勿助者直養無害之事也直養無害卽曾子之自反而縮也塞乎天地卽曾子之千萬人吾往者也○第十七節至此又釋知言則孟子之所以不動心者其義盡矣更無可言其下却說孔子之聖以明不動心之極功丑之稱孔子以說辭德行之兼孟子之稱孔子又以仁智之盡說辭與智卽所謂知言之至也德行與仁卽所謂養氣之至也知言養氣之至則從心所欲不踰矩而不動不須言矣○此章始開告子之學明趨舍也中言知言養氣學問之工也終言孔子之聖大一統之義也○

或言浩然之氣賢者獨得而愚不肖不與或言知至意誠後方有浩然之氣而不可謂生下來便稟得此氣二說者皆不察乎孟朱二夫子之意也孟子曰我善養吾浩然之氣謂其浩然之氣人皆得之而我獨能善養所以能四十而不動心也盖言已之善養以曉人同有此氣者不可不養也若是他人之所無而孟子獨得之則孟子必不肯言之自古聖賢何嘗自誇其氣稟之異衆乎集註又曰天地之正氣人得之以生此人字亦可只作賢人看乎集註又曰氣者卽所謂體之充也本自浩然失養故餒唯孟子善養之

以復其初若此氣生下來不能稟得而必待知至意誠後得之則安得言本自浩然安得言善養復初乎唯其本有是氣故有失有復也初無是氣則失者果何物而復者又何物耶盖浩然者天地之正氣盛大而流行者也得是以生則爲人不得是以生則爲禽獸唯其於正者之中不能無清濁粹駁之異故盛大流行之體人無不得而清濁粹駁之稟人各不同得其清粹者爲聖爲賢故所爲常慊於心而不失其盛大流行之體得其濁駁者爲愚爲不肖故所爲常多可媿而遂失其盛大流行之體苟能善養則亦可以

復其初矣譬如水之流行一也而淸濁不同故淸者無所壅閼而無時不流行濁者有所壅閼而或不能流行矣然澄其濁而決其壅則其流行者又未嘗不如初矣

孟子生之謂性章說

道性善章註曰孟子之言性善始見於此而詳具告子之篇此章註曰告子論性前後四章語雖不同然其大指不外乎此然則七篇之內論性善莫詳於告子問答而告子之論性大指又不外於此章則孟子之發明性善以曉之者宜亦莫切於此章所答也○

性善章註曰性者人所稟於天以生之理也杞柳章註曰性者人生所稟之天理也湍水章註曰性則天理未有不善者也此章註曰性者人之所得於天之理也四章之內訓釋性字無一字不同則或者謂此章之言性獨非性善而異於他章者果何據乎○此章註曰以理言之則仁義禮智之稟豈物之所得而全哉此人之性所以無不善而爲萬物之靈又曰告子不知性之爲理而以所謂氣者當之以氣言之者固爲氣質之性以理言之者果非本然之性乎且朱子旣以無不善釋此章之性而或者必以爲氣質善

惡之性者又何說也○性善章或問曰董子所謂明
於天性知自貴於物然後知仁義者謂此也此章或
問曰孟子此章之指只恐昧於人性之善耳孟子言
性善則朱子以貴於物者釋之孟子言人物之性不
同則朱子以性善者釋之性善之人物不同果不明
乎○大抵犬牛人性之不同實由於形氣之異則對
太極之理無物不全無物不同者而言亦可謂氣質
之性然犬與犬同牛與牛同人與人同而同爲可循
之性則對人人不同物物不同之性而言豈不爲本
然之性乎犬率犬之性爲犬之道牛率牛之性爲牛

之道人率人之性爲人之道則卽中庸所謂率性之道也此性字若非可循之性則犬牛人此性之外又別有何性可循乎雖可循矣而亦爲氣質之性則氣質善惡之性果可循乎而中庸率性之性亦爲氣質而非本然耶蓋太極超形氣而稱之故無物不全無物不同性則因氣質而名之故雖有人物偏全之不同而亦不雜乎各其氣質昏明美惡者而言故人與人同物與物同而同其爲可循之性矣同爲可循者果非本然之性乎或者徒知萬物皆同之理爲本然而不知人物各循之性亦皆爲本然徒知本然之有

全而不知有偏全之亦不害爲本然惑矣夫所謂本然者謂其本如此也鷄司晨犬司盜牛耕馬馳皆其性本如此則所謂本然者也若其鷄之不能司晨犬之不能司盜牛不能耕馬不能馳者乃其失其本然而由於氣質之不齊者也若以鷄司晨犬司盜牛耕馬馳謂非本然之性則是物獨不有本性也雖曰物有與人一同之性是其本然而物終不能行人之道則是物之有本性終不能發用矣性而不能發用則何貴乎其性也天之賦性獨於物而不能發用者又何也集註無不善三字最宜詳玩鷄司晨犬司盜牛

耕馬馳固皆其本性之善者也但不能如人性之全而無不能故於人特曰無不善於善字上見其物之本性亦善於無不字上見其人性之全而非如物之偏也蓋無不善一句承上文仁義禮智之稟物不能全而言故所謂善者指仁義禮智而物之得其偏者亦在其中所謂無不者指物之所不能全而人獨全也故人物本性之不同只爭其偏全不當爭其善不善也讀者不察此意欲於天牛人三性字上分別其善惡而於物之性偏者并與其善者而奪之則又不免於誤矣語類中庸首章端蒙錄萬物稟受莫非至善者

通書說

首章誠　通書言誠字有以天道言者此章誠字是也有以人心言者下章誠字是也非謂有二誠也但有在天在人之分也此書皆言一分爲二二分爲五五分爲萬或言一在二中誠之源誠斯立是也或言一在二上誠無爲幾善惡是也要當觀其所言之如何耳○第二章註靜而不正故邪　此靜字姑以未與物接者而言雖未與物接昏昧雜擾則邪矣若其至靜者則未發而中矣豈復有邪也中庸或問曰靜而天理昧與此靜字同章句曰至靜之中無所偏倚

此則未發而中也加一至字則意自別矣○第三章
愛曰仁宜曰義　韓子博愛之謂仁行而宜之之謂
義程子非之則周子此言之不同於韓子者又何義
也此當就曰字上看得出就曰字上看則是
卽愛宜上見得仁義之德也就之謂字上看則是直
指愛宜以爲仁義之性也盖仁義性也愛宜情也仁
義之德固著於愛宜而其性情之分則不可混也故
周子因用以名其體則可而韓子認用爲其體則不
可也○註性者獨得於天　此性字以氣質言旣曰
獨得則非通言之性也然於本性之外實無分毫所

加盖獨得雖由於氣質其所得之性則却與衆人所同得者無異矣

朱子太極說解

動靜無端陰陽無始天道也始於陽成於陰本於靜流於動者人道也然陽復本於陰靜復根於動其動靜亦無端其陰陽亦無始則人盖未始離乎天而天亦未始離乎人也

此言動靜對待而互爲其根也始於陽繼之者善萬物資始也成於陰成之者性萬物各正也本於靜天命之性具於靜而性無不善也流於動吉凶

悔吝生於動而情易流於惡也
元亨誠之通動也利貞誠之復靜也元者動之端也本乎靜貞者靜之質也著乎動一動一靜循環無窮而貞也者萬物之所成終而成始者也故人雖不能不動而立人極者必主乎靜唯主乎靜則其著乎動也無不中節而不失其本然之靜矣
此言靜之主乎動也蓋以貞之終始萬物者而言則動亦靜也而靜爲動之主也
靜者性之所以立也動者命之所以行也然其實則靜亦動之息爾故一動一靜皆命之行而行乎動靜

者乃性之眞也故曰天命之謂性

此言動之主乎靜也盖以命之流行不已者而言則靜亦動也而動爲靜之主矣

情之未發者性也是乃所謂中也天下之大本也性之已發者情也其皆中節則所謂和也天下之達道也皆天理之自然也妙性情之德者心也所以致中和立大本而行達道者也天理之主宰也

此言心之主乎性情也中也和也大本也達道也者性情也而天理之實體也致之立之行之者心也天理之所統會也

靜而無不該者性之所以爲中也寂然不動者也動而無不中者情之發而得其正也感而遂通者也靜而常覺動而常止者心之妙也寂而感感而寂者也

此言心之通貫乎動靜而動與靜又相涵也靜而常覺覺者靜中之動也動而常止止者動中之靜也

通看全說之文義則每一段皆始分而終合之第一段始分天道人道而終合天人而言之第二第三段始皆分動靜而終皆以動靜一義合言之第四第五段始皆分性情而終皆以心合言之

經義記聞錄卷之第六附錄終

右記聞錄成於乙未冬後二年丁酉秋奉呈于先
生請其斤正冀以備皐比講說之定論而免起後
人傳訛之惑先生受而置之几案者久略加評訂
以示小子且敎曰有功於余請賜小敍以識卷首
則亦旣許之矣未及下筆而先生遽棄後學嗚呼
痛哉仍竊惟念是錄旣皆得之於講問請益推演
發明者而又經先生親賜勘訂則存之以爲後學
求道之資亦庶幾乎其可矣易學答問作於丁亥
冬理氣性情圖說乙酉至乙未屢年所作也盖皆
平日函丈間所嘗講明者而孟子養氣論性二章

說又是承命起藁者也幷與原錄一時奉呈俱蒙
印可庸學小註諸儒說辨一卷成之在後未及奉
質然其指要無出於原錄而又多有與原錄互相
發者故幷以附見於原錄之下嗚呼小子愚蒙往
者不能少體先生敎育之意猶未免爲鄕人樑木
一摧卒業無所追思痛恨無以自解獨有奉持緖
言不私於己使先生講學明道之志不廢於世則
庶其爲報師恩補已過之萬一也哉幷識所感以
告同志壬寅仲夏日元震謹識